

حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب قانوی رحمۃ اللہ علیہ کے موعظ کا مجموعہ

دعائے عریض

حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی صاحب قانوی رحمۃ اللہ علیہ

کتب خانہ اشرفیہ

تاسیس شدہ دوکان نمبر ۳۳ مارواڑ بازار لاہور
فون ۲۲۱۳۰۵۸

مکتبہ قانوی

مولوی مسافر خانہ مسلم اخبار دکان لاہور
فون ۲۶۴۶۲۰ - ۲۶۴۰۹۳

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(رواد البحتاری)

دعواتِ عبدیت جلد پنجم کا

پہلا وعظ ملقب بہ

ضرورة العلماء

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر محمد عبید المنان

مکتبہ تھانوی - دفتر الابقاء

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی
ایم۔ لمیٹڈ روڈ

دہم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو عاجزی سے بھی اور چپکے چپکے بھی (وتمی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو دعا میں حدادب سے نکل جاویں اور دنیا میں بعد اُس کے کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فسادِ ممت پھیلاؤ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے رہو اور اس سے امیدوار ہوتے ہوئے بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے)

ہرچند کہ اس وقت میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں جن کے سننے کے بعد یہ انتظار ہوگا کہ ان دونوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ مگر اس وقت مقصود ان آیات کے مدلول میں سے صرف ایک ہی جزو کا بیان کرنا ہے یعنی لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کا کہ اس سے ایک دعوے کا مستنبط کرنا ہے باقی اس جزو کے سیاق و سباق کو اس دعوے کے لئے مؤید بنانا ہے اور اس سیاق و سباق سے اس دعویٰ پر استدلال کرنا ہے وہ دعوے جس کو ثابت کرنا ہے تہا بیت عجیب ہوگا مگر بالکل سچا اور مانوس اور واقع کے مطابق ہوگا اور اگر غور کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ دعوے پہلے کے نزدیک مسلم تھا مگر عدم تدبیر کی وجہ سے متکلم فیہ ہو گیا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر بعض اہل سنت پر اس کی ضد کا دعویٰ ہونے لگا ہے لیکن اگر ذرا تدبیر سے کام لیا جائے گا تو وہ دعویٰ بالکل فطری معلوم ہوگا۔ علماء کے نزدیک تو اس کا فطری ہونا مسلم ہی ہے لیکن مدعیانِ عقل کے نزدیک بھی اس سے انکار نہ ہو سکے گا۔ مگر پھر بھی اُس دعوے کو عجیب اس لئے کہا کہ اس وقت قذتِ علم سے بکثرت لوگوں کو اُس میں تعجب ہونے لگا ہے چاہئے تو یہ تھا کہ وہ عقائد میں داخل ہوتا مگر اس وقت اس کی ضد عقائد میں داخل ہو گئی ہے تو چونکہ وہ عام خیالات کے خلاف ہے اور دنیا کا اکثر حصہ اس وقت عامیوں ہی کا ہے اس لئے وہ دعوے اس وقت عجیب ہو گیا اور وہ دعوے اس سوال کا جواب ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ضروری وجود کس کلبے اور وہ ضرورت بھی دنیوی حیثیت سے جس کے لوگ طالب ہیں نہ کہ دینی حیثیت سے جس کو ترک کر دیا گیا ہے اور اس قید سے ظاہر ہے کہ یہ سوال

عام لوگوں کی نظر میں نہایت باوقوت و قابلِ اہتمام ہو گا کہ وہ کونسی چیز ہے کہ فلاحِ دنیوی کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے۔

سو جواب اس سوال کا یہ ہے کہ فلاحِ دنیوی کے لئے بھی سب سے زیادہ

ضروری وجودِ جماعتِ علماء کا ہے اور اس دعوے کا عام خیالات کے خلاف ہونا ظاہر ہے کیونکہ عموماً لوگ ان کو نکمٹا سمجھتے ہیں پھر ان میں جو بے باک ہیں وہ تو صفا کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے نکمٹے ہیں کہ انہوں نے دوسروں کو بھی نکمٹا کر دیا اور جو ذرا تہذیب سے کام لیتے ہیں وہ عام مجموعوں میں تو ایسا نہیں کہتے مگر اس عقیدے کے جو آثار ہیں وہ ان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور جب آثارِ پائے جاتے ہیں تو وہ بھی عملاً مدعی ہیں اور دعوے اعلیٰ قوی دعوے سے زیادہ قوی ہوا کرتا ہے۔ مثلاً ایک شخص تو یہ کہے کہ میں پانی پیوں گا اور ایک جا کر پی ہی لے تو اگرچہ دوسرے نے زبان سے پانی پینے کا دعوے نہیں کیا لیکن اس کا عمل پہلے کے لسانی دعوے سے زیادہ قوت کے ساتھ اس کے دعوے کو ثابت کر رہا ہے اور وہ آثار جو اس عقیدے کے خواص میں سے ہیں یہ ہیں کہ وہ شخص جو کہ اس مضمون کا کہ یہ جماعت نکمٹی ہے معتقد ہو گا وہ اس جماعت سے معرض ہو گا اور اس کی طرف متوجہ ہونے کو پسند نہ کرے گا بلکہ دوسروں کو بھی اس جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے سے روکے گا اب دیکھ لیجئے کہ عقلا رزما نہ میں یہ آثار پائے جاتے ہیں یا نہیں اور وہ ان امور کے مرتکب ہیں یا نہیں سو ظاہر ہے کہ یہ آثار واقع ہو رہے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ عام طور پر یہ لوگ اس جماعت کو ناسکارہ سمجھتے ہیں اس لئے یہ دعوے کہ سب سے زیادہ ضروری وجود ان ہی کا ہے اس طور پر عجیب ہو گیا۔ اب میں اس دعوے کے اثبات کی تقریر کرتا ہوں مگر اس دعوے کے اثبات سے پہلے میں ایک اور بات دفعِ توجہ کے لئے یہ کہتا ہوں کہ اس کے ثابت کرنے سے مجھ کو یہ کوشش کرنا مقصود نہیں ہے کہ سب مولوی ہو جائیں۔ ممکن تھا کہ اس جماعت کو سب سے زیادہ ضروری الوجود سن کر لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوتا کہ اب یہ رائے دی جائے گی کہ سب لوگ مولوی ہو جائے

اس لئے رنج و حشت کے واسطے ابھی سے کہے دیتا ہوں کہ میرا یہ مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت بھی رہنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو اس جماعت سے وابستگی رہنا چاہیے اب تو وحشت بالکل دور ہو جانا چاہیے کیونکہ سب کو مولوی نہیں بنایا جاتا صرف تنہا اصلاح کی جاتی ہے کہ ان لوگوں کو بیکار نہ سمجھو اس سے آپ کے کسی کام میں یا کسی قسم کی ترقی میں کسی نوکری میں کوئی فرق نہیں آتا ہاں ایک غلط خیال میں جو آپ مبتلا ہیں اس سے وہ غلطی جاتی رہے گی نیز اس جماعت کے فیوض سے اس وقت جو آپ محروم ہیں جب آپ کو ان کے ساتھ وابستگی ہوگی تو آپ ان کے فیوض سے متمتع ہوں گے۔ البتہ موجود حالت میں اور اس حالت میں ایک فرق ضرور ہوگا خواہ اس کو آپ دنیوی ضرر یا ترقی کی کمی سمجھ لیں تو ممکن ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ اس وقت آپ تعزیراتِ الہیہ کے بہت سے جرائم میں مبتلا ہیں وہ اس وقت چھوٹ جائیں گے تو اس کو آپ خواہ نفع سمجھیں یا نقصان۔ آپ کے عادات میں بھی تغیر و تبدل ہوگا لیکن نہایت لطف اور تدریج ترقی کے ساتھ اس کی تائید یہ ہے کہ آپ دیکھیں عقل کا فتوے یہ ہے کہ اگر کوئی کسی جرم کا مرتکب ہو تو اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے لیکن قواعدِ شریعت بعض معاصی کی نسبت جو کہ جرائم ہیں یہ تجویز کرتے ہیں کہ چھوڑنے میں جلدی نہ کرو پہلے کوئی اس کا بدل تجویز کر لو اور اس زمانے تک اپنے کو گنہگار سمجھ کر استغفار کرتے رہو پھر جب دوسرا انتظام ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا بھلا دنیا کا کوئی قانون بھی ایسا ہے جس میں یہ ہولت ہو واللہ العظیم شریعت میں وہ حسن و جمال ہے وہ لطف ہے کہ اس کی نسبت بیساختہ یہ شعر زبان سے نکلتا ہے

ز فرق تا بہ قدم ہر کجا کہ می نگرم کرشمہ دامن دل میکشد کہ جا اینجا است
 (چوئی سے لیکر اڑی تک جہاں بھی غور کرتا ہوں ہر خوبی دل کو کھینچتی ہے کہ اس کو دیکھو یہی قابلِ دید ہے)

مگر افسوس کہ لوگوں نے کبھی شریعت کو تحقیق کی نظر سے نہیں دیکھا اس لئے وہ لوگوں کو

ایک خوشخوار دیوانہ نظر آتا ہے۔ صاحبو! شریعت آپ کی دستگیری کرنے والی ہے بعض جرائم تک میں مثلاً ناجائز نوکری میں یہ اجازت ہے کہ اگر اس وقت کوئی دوسرا انتظام نہیں ہو سکتا اور کوئی سبیل نہیں نکل سکتی تو پہلے اس کا انتظام کر کے پھر چھوڑ دینا اور اگر اس پر بھی شریعت سے وحشت ہوتی ہے تو ہم ذمہ دار نہیں۔ غرض علم و اہل علم کے ساتھ تلبیس رکھنے سے کوئی دنیوی ضرورت و مصلحت فوت نہیں ہوتی صرف جرائم کا انسداد ہوگا اور وہ بھی اس لطف کے ساتھ سوا اس کی نسبت میرا یہ کہتا کہ اس جماعت کے ساتھ وابستگی کرنے سے اتنا نقصان ہوگا کہ یہ جرائم چھو جائیں گے ایسا ہے جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَانِ سَيُفْقَهُهُ

بہنِ فلول من قراع الکتاب

ان لوگوں میں اس بات کے سوائے اور کوئی عیب نہیں ہے کہ دشمنوں کی گردنیں کاٹنے کا شتے ان کی تلواروں کی دھار میں دندانے پڑ گئے یعنی وہ بہت بہادری سے لڑتے ہیں

یہ تو جملہ معترضہ کے طور پر تھا اب اس دعوے کو عرض کرتا ہوں اور احتیاطاً پھر کہے دیتا ہوں کہ آپ اس دعویٰ سے متوحش نہ ہوں کہ شاید سب کو مولوی بنانا مقصود ہے۔ میں ہرگز سب کو مولوی نہیں بنانا البتہ جس غلط دعوے کے آپ معتقد ہیں کہ علماء کو نکمّا سمجھتے ہیں اس کو بدلنا چاہتا ہوں۔ واقعی ہمارے عقلاء میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اولاً علماً عموماً پھر ان میں وہ علماء خصوصاً جو کہ درس و تدریس میں مشغول ہیں محض بیکار ہیں کیونکہ وہ غنّین کو تو بعضے کام کا سمجھتے بھی ہیں سو کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو کام سارے کاموں سے زیادہ ضروری ہو اسی کو سب سے زیادہ بیکار کہا جائے۔ صاحبو! افسوس ہے کہ آپ کے ہم وطن ہندوؤں نے تو تعلیم کے اہم ہونے کو محسوس کیا کہ ان میں بکثرت لوگ امتحان سے فارغ ہو کر اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بڑی جماعت سررشتہ تعلیم میں داخل ہو اس لئے کہ سب شاخیں اسی کی فرع ہیں

تعلیم میں اپنا ذخیل ہونا ذریعہ ہے ترقی قومی کا مگر ہم کو اب تک بھی اس کی خبر نہیں اور
بھر بھی اپنے کو عاقل سمجھے ہوئے ہیں۔ تعلیم کی حالت دوسرے کاموں کے مقابلہ میں
یسی ہے جیسے اجن کا پہتیر کہ اسی کے چکر پر تمام گاڑیوں کو حرکت ہوتی ہے اگر
اس کی حرکت بند ہو جائے تو تمام گاڑیوں کی حرکت بند ہو جائے مگر اس کی ضرورت کا احساس کون کو اس واسطے
ہمیں ہوتا کہ جو چیز مدار کار ہو اکر تھی ہے وہ اکثر لطیف زیادہ ہوا کر تھی ہے جیسے
گھڑی کا قر اور بال کمائی کہ گنوار آدمی گھڑی کو دیکھ کر سب سے بڑی چیز اس کے
گھنٹے کو سمجھتا ہے لیکن حقیقت شناس جانتے ہیں کہ گھنٹہ کی حرکت کا مدار قر پر ہے
اگر قر کی حرکت بند ہو جائے تو گھنٹہ کو ایک دفعہ بھی حرکت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح
درس و تدریس سب محکموں کی روح ہے خواہ تقریر ہو خواہ تحریر خواہ تصنیف
سب اسی تعلیم کی فرع ہیں، مگر اس وقت سب سے زیادہ اسی کو بیکار سمجھ رکھا ہے
اور علامت اس کی یہ ہے کہ عام طور سے لوگوں کی نظر میں علماء کی وقعت کم ہے
اور اس علامت کی بڑی علامت یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لئے علم دین بہت
کم بجو کر کیا جاتا ہے۔ پھر ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ مدارس میں چندہ
بھی دیتے ہیں اور مدارس دینیہ کی ضرورت بقاء کو لساناً تسلیم کئے ہوئے بھی ہیں
جن کے لئے اہل مدارس ان کے بڑے بڑے شکریے ادا کرتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ
دجسی ہو لیکن واقع میں ان کو دجسی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ صاحبو! دجسی اس کو کہتے
ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر محبوب تھا تو اپنی اولاد کے لئے بھی اس کو
قولاً و عملاً اختیار کر کے دکھلا دیا قولاً تو یہ کہ خدا تعالیٰ سے دعا کی اللہُمَّ اجْعَلْ
رِفْقَ اِلٰہِ مُحَمَّدٍ قُوَّاراً صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق بقدر کفایت مقرر فرما
اور عملاً یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو سب خاندان سے زیادہ محبوب تھیں اور
جن کے لئے آپ فرط محبت سے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے اور جن کے لئے آپ نے
یہ فرمایا کہ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَنَاطِقَةُ رَاہِلِ جَنَّتِ کی عورتوں
کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں) نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

جب نکاحِ ثانی کا قصد فرمایا تو آپ نے یہ فرمایا کہ یو ذی سنی صا ذلہا تکلیف دیتی ہے مجھے وہ چیز جو فاطمہؓ کو تکلیف دیتی ہے، اتنی پیاری بیٹی نے جب ایک مرتبہ چلنے چلانے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جانے کی شکایت کی جس کو آجکل اس قدر عیب سمجھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے خاندان کی عورتوں کو بوجہ مصلحت صحت یہ رائے دی کہ نئی لڑکیوں سے چلکے پسواؤ کیونکہ اکثر امارت کے لئے بیماری لازم ہو گئی ہے وہ امیر بھی کیا ہوا جس کے پاس صحت جیسی خدا کی نعمت نہ ہو اور وجہ اس کی یہی آرام طلبی ہے۔ اس لئے میں نے جو کہا کہ تم ایسا کیا کرو تو ان میں سے بعض کہنے لگیں کہ خدا نہ کرے تم ایسی فال کیوں نکالتے ہو اور یہاں تک ہم لوگوں کی شان بڑھ گئی ہے کہ اکثر عورتوں نے چرخہ کا تنا تک چھوڑ دیا۔ ہمارے وطن میں ایک عورت کا قصہ ہے کہ وہ چرخہ کات رہی تھیں اور اُس زمانہ میں اُن کی ساس مر گئی تھیں تو کوئی عورت جو ان کے یہاں تعزیت کے لئے آئی تو آہٹ پاتے ہی چرخہ کو اٹھا اور اندھے بازوؤں کی طرح ایک کو ٹھری میں پھینک آگے سے کو اڑ بند کر دیئے تاکہ مہمان کو معلوم نہ ہو۔ غرض حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلام لونڈی لے آؤ تاکہ کچھ مدد دے، چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اپنی راحت کے لئے یا شوہر کے امتثال امر کے لئے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہ تھے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہہ کر چلی آئیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے معلوم ہوا، آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے

پاس تشریف لے گئے اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لیٹی ہوئی تھیں آپ کو دیکھ کر اٹھنے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیٹی رہو۔ غرض اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا آپ نے فرمایا کہ اگر کہو تو غلام لونڈی دیدوں اور کہو تو اس سے بھی اچھی چیز دیدوں، یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر یہ نہیں پوچھا کہ وہ اچھی چیز کیا ہے بلکہ فوراً عرض کیا کہ اچھی ہی چیز دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ سوتے وقت سُبْحَانَ اللہ تینتیس بار اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہ تینتیس بار اور اَللّٰہُ اَکْبَرُ چونتیس بار پڑھ لیا کرتے بس یہ غلام اور لونڈی سے بھی بہتر ہے۔ اس خدا کی بندی نے خوشی غوشی اس کو قبول کر لیا۔ تو دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقر محبوب تھا تو اپنی اولاد کے لئے بھی آپ نے اس کو تجویز کر کے دکھلادیا نیز ارشاد فرمایا کہ ہماری اولاد کے لئے زکوٰۃ حلال نہیں کیا یہ ممکن نہ تھا کہ ایسے قوانین مقرر ہوتے کہ سب روپیہ انہی کو ملتا مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو دلچسپی اس کو کہتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جو لوگ چندہ دیتے ہیں کیا انھوں نے اپنے لڑکوں کے لئے بھی کبھی اس تعلیم کو تجویز کیا ہے۔ اب تو یہ حالت ہے کہ ریاست رامپور میں ایک صاحب نے اپنے ایک دوست کو جن کا لڑکا قرآن شریف پڑھتا تھا انگریزی پڑھنے کی رائے دی، انھوں نے کہا ذرا قرآن ختم ہو جائے تو انگریزی میں لگایا جائے۔ انھوں نے پوچھا کتنا قرآن ہوا ہے اور کتنے روز میں ہوا ہے، انھوں نے کہا کہ دو سال میں نصف ہوا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میاں دو برس تو ضائع کئے اور دو برس بھی کیوں ضائع کرتے ہو۔ صاحبو! غضب تو یہ ہے کہ خدا کے قائل آخرت کے قائل اور بھریہ خیالات اور یہ مقالات۔

مجھے ایک دین دار فلسفی کا قول یاد آیا کہ انہوں نے ایک معتقد ارتقا کو لکھا تھا کہ ڈارون نے جو ارتقاء کے مسئلہ کو مانا ہے اس کو تو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ خدا کا قائل نہ تھا تو جس امر میں اس کو مشاہدہ نہیں ہو سکا اس کی بابت تخمین کی رائے

قائم کر لی۔ انسان کا تلوں بھی ایک واقعہ تھا اس کی نسبت بھی ایک رائے قائم کرنی پڑی تو انکارِ صالح کی صورت میں اس کا قائل ہونا چنداں بعید نہیں، لیکن جو شخص خدا کا قائل ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس شخصین پر چلے اگر وہ یوں کہدے کہ خدا نے پیدا کیا تو اس میں کیا اثر کال ہے پس وجودِ صالح کا قائل ہو کر اس کا قائل ہونا سخت بعید ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ تعظیم قرآن کو بیکارہ اور تضييع اوقات کہنا اس سے تو بعید نہیں جو آخرت کا قائل نہ ہو مگر جو شخص آخرت کا قائل ہے اس کی زبان سے ایسا نکلنا کہ قرآن کی تعلیم میں وقت کے صرف کرنے کو اضاعتہ وقت کہنا سخت عجیب ہے کیا آخرت ہونے کی صورت میں اس کا ثمرہ نہ ملے گا۔

صاحبو! خدا تعالیٰ نے عقل اس واسطے دی ہے کہ اس سے انجام کو پہنچے اور جیسا یہ انجام سوچنے کے قابل ہے کہ ہم آج پرٹھ لیں گے تو کل ڈرپٹی کلکٹری ملے گی۔ ایسا ہی اس سے آگے کا انجام بھی تو سوچنے کے قابل ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا اور اگر کہو کہ آگے کوئی انجام نہیں تب تو پھر تم سے خطاب ہی نہیں لیکن چونکہ تم اگلے انجام کے بھی قائل ہو اس لئے پوچھا جاتا ہے کہ وہاں کیا ذخیرہ کی ضرورت نہ ہوگی اور اگر ہوگی تو پھر قرآن کی تعلیم کو تضييع اوقات کس منہ سے کہا جاتا ہے۔ افسوس کہ دنیا میں رہنا محض موہوم اور اس کے لئے یہ اہتمام اور کوشش اور آخرت میں جانا یقینی اور اس کے لئے سامان کی ضرورت نہ ہو اور اس کے سامان کو اضاعتہ وقت کہا جائے۔

اصل یہ ہے کہ خود آخرت ہی سے اس درجہ غفلت ہو گئی ہے کہ وہ یاد ہی ہی نہیں آتی۔ ایک مرتبہ میں سہارنپور سے کانپور کو جا رہا تھا، میرے ساتھ کچھ پونڈے بھی تھے میں نے وزن کرانا چاہا، جو لوگ رخصت کرنے آئے تھے انہوں نے تو رائے کی مخالفت کی ہی مگر خود اسٹیشن والوں نے بھی کہا کہ آپ لیجائیں ہم گارڈ سے کہیں گے کوئی مزاحمت نہ کرے گا۔ میں نے پوچھا یہ گارڈ کہاں

تک جائے گا، جواب ملا کہ غازی آباد تک۔ میں نے کہا آگے کیا ہوگا۔ جواب ملا کہ آگے وہ گارڈ دوسرے گارڈ سے کہہ دے گا۔ میں نے کہا آگے کیا ہوگا، جواب ملا پھر وہ کانپور تک برابر رہے گا اور کانپور آجائے گا۔ میں نے کہا آگے کیا ہوگا جواب ملا بس آگے تو کانپور آجائے گا اور سفر ختم ہو جائے گا، میں نے کہا کہ نہیں اس سے آگے آخرت ہوگی وہاں کوئی گارڈ مزاحمت سے بچائیں گے۔ سب چپ ہو گئے اور محصول لیا گیا۔ غرض آخرت ان اہل الرائے کو یاد نہ آئی یہاں سے ایک جملہ معترضہ بھی قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اس قصہ میں جواباً وجود اہل اختیار کی رعایت کے اس رعایت کو قبول نہیں کیا گیا اس کا سبب بجز اثرِ تعلیمِ شریعت کے کیا ہے کیا آج کل کوئی مہذب ایسا کر سکتا ہے کہ اگر صاحبِ حق کو حق کی اطلاع بھی نہ ہو تب بھی دوسرے کا حق ادا کرے لیکن شریعت اس کو ضروری بتلاتی ہے اب شریعت اور اپنی تہذیب مخترع کو مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے واللہ ہم نے دیکھا ہے کہ غریب دیندار لوگ جن کو کم عقل سمجھا جاتا ہے وہ تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں مگر ہمارے معزز جو عقلاً کہلاتے ہیں ذرا بھی خیال نہیں کرتے۔ صاحبو! عاقل وہی ہے جو انجام پر بھی نظر کرے۔ پس جس میں دین نہیں وہ عاقل کیا ہو سکتا ہے۔ آج کل عقل اور دین میں منافاة سمجھی جاتی ہے حالانکہ ہمارے تمام بزرگ دنیا کی عقل کے ساتھ دین میں بھی ہمیشہ کامل ہوئے ہیں۔

ہرقل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سیرا سلام سے پوچھا تھا کہ وہ کیسے شخص ہیں اس نے جواب دیا تھا کہ ان کی حالت یہ ہے لَا يَخْذَعُ وَلَا يَخْذَعُ لِيْ یعنی نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نہ ان کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ ہرقل نے کہا کہ اگر وہ ایسے ہیں تو ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کیونکہ جس میں دین اور عقل دونوں جمع ہوں اس کی قوت کا مقابلہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ جملہ معترضہ ختم ہوا۔

بیان اس کو کر رہا تھا کہ آخرت سے بے خبری بے حد ہو گئی ہے اور اس بے خبری کی یہاں تک ثبوت پہنچی ہے کہ جو باخبر ہو کر اس کی فکر کرتے ہیں ان کو احمق سمجھا جاتا ہے۔

میرے ایک دوست جو جی اے تک تعلیم پائے ہوئے ہیں مگر دیندار ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک بار بوجہ تنگی وقت بدون اسباب وزن کرائے ہوئے ریل میں سوار ہو گئے منزل مقصود پر پہونچ کر ٹکٹ کلکٹر سے اس کی اطلاع کی اور وزن کر کر محصول دینا چاہا، ٹکٹ کلکٹر نے کہا کہ لے بھی جاؤ وزن کی کچھ ضرورت نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو رعایت کا حق نہیں آپ مالک نہیں اس کو تعجب ہوا اور اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گیا انہوں نے وہاں بھی یہی تقریر کی تو وہ دونوں باہم انگریزی میں یوں کہنے لگے تھے کہ معلوم ہوتا ہے اس شخص نے شراب پی رکھی ہے، گویا دوسرے کا حق دینا ایسا عجیب امر ہے کہ حق دینے والے پر نشہ پینے کا شبہ ہوا لیکن ہاں واقع میں وہ شراب محبت میں مدہوش تھے اور اسی کانشہ ان کو چور کئے ہوئے تھا۔ آخر انہوں نے کہا کہ جناب میں شراب پئے ہوئے نہیں ہوں، لیکن اسٹیشن والوں نے ہرگز محصول نہ لیا۔ مجبور ہو کر دوسرے طریقے سے انہوں نے ادا کیا اور وہ طریق یہ ہے کہ اگر کسی ریلوے کا ہمارے ذمہ کچھ رہ جائے تو اس قیمت کا ٹکٹ اسی لین کا لیکر تلف کر دیں اور اس ٹکٹ کو استعمال نہ کریں۔ اس قصہ کو میں نے اس واسطے بیان کیا کہ انجام پر بھی نظر ہونا چاہیئے۔ بالخصوص جبکہ دنیا کے کاموں میں انجام پر نظر کرتے ہو تو آخرت کے انجام پر تو بہت ہی ضرور ہے صاحبو! کیا موت کے انجام کا انکار ہو سکتا ہے یہ تو وہ انجام ہے کہ اس سے کفار کو بھی انکار نہیں۔ البتہ کفار میں ایک بشر ذمہ قلیلہ جو اہل ملت نہیں وہ البتہ آخرت کے منکر ہیں وَ هُنَّ لَا عِندَ ادْرِیْہُمْ (وہ جو قابلِ شمار نہیں) غرض جب آخرت حق ہے اور اس کے لئے عمل کی ضرورت اور اس کے لئے علم اور تعلیم

کی ضرورت پھر اس میں مشغول ہونا اضاعتِ وقت چہ معنی مگر بہت لوگ کچھ بھی اس کو
 اضاعتِ وقت سمجھتے ہیں اور اگر یہ اعتقاد بھی نہ ہو تو عمل کو اسی کے موافق ہے
 جس سے اعتقاد میں بھی ایک گونہ ضعف ثابت ہوتا ہے ورنہ اگر علمِ دین سے
 دلچسپی ہے تو علماء کی بے وقعتی کی کیا وجہ اور اگر ان کی وقعت بھی کی جائے تو اولاد کو
 علمِ دین نہ پڑھانے کی کیا وجہ یہ آثارِ بُرے ہی عقیدے کے ہیں علماء کی بے وقعتی
 کے متعلق بعضے یہ عذر کہتے ہیں کہ صاحبِ ہم نے دُعطا سنا اور معتقد بھی ہوئے
 مگر اخیر میں جو مولوی صاحب نے سوال کر دیا تو سارا اعتقاد دُھل گیا۔ مگر میں
 کہتا ہوں کہ آپ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص حکیم عبد العزیز صاحب
 وغیرہ سب کو اس وجہ سے چھوڑ دے اور سب کی برائیاں مشروع کر دے کہ
 اس نے عطائیوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ اس کو صاحبِ
 الرائے سمجھیں گے اور کیا آپ نے بھی سب ہی حاذق اطباء کو چھوڑ دیا ہے
 تو جن کی حکایتیں آپ نے یاد کر رکھی ہیں وہ واقع میں انارڈی عطائی ہیں فوس
 عطائیوں کے پھیں جانے سے آپ نے اطباء کو نہ چھوڑا مگر چند سانکوں کی وجہ
 سے محقق مولویوں کو چھوڑ دیا۔ مگر مولویوں کے نہ چھوڑنے سے میرا یہ مطلب
 نہیں کہ تم ان کے خالی معتقد رہو اور ان کے ہاتھ چوم لو۔ ہاتھ تو ہم خود تمہارے
 چوم لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ علماء سے دین کا نفع حاصل کرو اس وقت مولویوں
 کے ساتھ جو تمہارا خشک اعتقاد ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے مشہور ہے کہ دو
 کنبوس تھے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تم کھانا کیونکر کھاتے ہو اس نے کہا
 بھائی ہر مہینے ایک پیسہ سا گھی لے آتے ہیں اور سامنے رکھ کر اس کو خطاب کرتے
 ہیں کہ میں تجھ کو کھا جاؤں گا پورا مہینہ یوں ہی کاٹ دیتے ہیں پھر اخیر میں اس کو
 کھا لیتے ہیں وہ بولا تم بڑے فضول خرچ ہو ہم تو روٹی پکا کر جس گلی میں گوشت
 بھننے کی خوشبو آتی ہو وہاں کھڑے ہو کر خوشبو سونگھتے جاتے ہیں اور روٹی کھا لیتے
 ہیں تو یہ دونوں بھی گھی کے معتقد تھے اور ایک گونہ تلبیس بھی تھا لیکن ان کو اس کا

کیا نفع ہوا ایسے ہی آپ کو نرے اعتقاد سے اور محض ادب و تعظیم سے کیا نفع ہوگا غرض یہ آثار ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ علماء کو بالکل بیکار سمجھتے ہیں۔ مجھ سے ایک شخص کی گفتگو ہوئی کہنے لگے کہ آپ نے اپنے بھتیجے کے لئے کیا تجویز کیا، میں نے کہا کہ عربی پڑھتا ہے تاکہ دین کی خدمت کرے۔ کہنے لگے مدرسہ دیوبند میں ہمیشہ سو ڈیڑھ سو آدمی فارغ ہو کر نکلتے ہیں وہ خدمتِ دین کے لئے کافی ہیں آپ نے اس کے لئے انگریزی کیوں تجویز نہ کی کہ دنیوی ترقی کرتا۔ میں نے کہا کہ جناب خادمِ دین ہونا اگر خسارہ کی بات ہے تب تو کیا وجہ ہے کہ طلبہائے دیوبند کے لئے یہ بہت حالت پسند کی جائے بلکہ چلو اور یہ مشورہ دو کہ سب چھوڑ کر انگریزی میں مشغول ہو جاؤ آخر وہ بھی قوم ہی کے بچے ہیں اور اگر خادمِ دین ہونا کوئی نافع امر ہے تو کیا وجہ کہ میرے بھتیجے کے لئے اس کو تجویز نہ کیا جائے۔ آخر بالکل خاموش رہ گئے۔ افسوس کی بات ہے کہ دیوبند کے طالب علم تو ایسے ذلیل کہ جس شغل کو آپ بالکل بیکار سمجھ رہے ہیں وہ تو ان کے لئے تجویز کیا جائے، اور آپ کی اولاد ایسی محبوب و معزز کہ اس کے لئے ڈپٹی کلکٹری اور تحصیلداری تجویز کی جائے۔

صاحبو! میں ڈپٹی کلکٹری وغیرہ سے منع نہیں کرتا لیکن یہ بھی تو دیکھئے کہ آپ نے اولاد کے لئے دین کی کیا فکر کی ہے، کیا آپ کو یہ اطمینان ہے کہ آپ کی اولادِ دارِ آخرت میں نہ جائے گی اور اگر جائیں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا اسی طرح یہ سوچئے کہ کیا خادمانِ دینی کی ضرورت نہیں اور اگر ضرورت ہے تو کیا سب مسلمانوں پر اس کا اہتمام ضروری نہیں تو آپ نے کیا اہتمام کیا، اس موقع پر ممکن ہے کہ بعض لوگ خوش ہوں کہ ہم اس الزام سے بری ہیں کیونکہ ہم نے ایک بچہ کو عربی میں داخل کر دیا ہے۔ لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہیں کیونکہ آپ نے جس معیار پر اس بچہ کو انتخاب کیا ہے اس طرز پر وہ بچہ خود اس مقصود کے لئے کافی نہیں کیونکہ آجکل معیارِ انتخاب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ غبی اور کم عقل ہوتا ہے

اس کو عربی کے لئے تجویز کیا جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا کمانے کے لئے بڑے عالی دماغ ہونے کی ضرورت نہیں یہ تو چلتی پیسنا ہے جس کو تھوڑی سی مناسبت بھی ہوگی وہ بھی اس کو بخوبی کر سکتا ہے دماغ کی ضرورت زیادہ اس کام کے لئے ہے جس کے لئے انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے اللہ اکبر۔ کتنا قلب موضوع ہو گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام کیا چیز ہیں۔ صاحبو! دنیا کی عقل بھی ان کی برابر کسی کو نہیں ہوتی۔ ان حضرات کو ہر ایک قسم کا شرف عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو جو کام نیابتِ انبیاء علیہم السلام کا ہے اس کے لئے بھی تو اس ہی عقل کامل کی ضرورت ہے، اب بتلائیے کہ اولاد کا انتخاب کس قاعدے پر ہونا چاہیے اور مینے لوگوں کے اس خیال کا کہ باکار اولاد کے لئے علمِ دین تجویز نہیں کرتے یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی پڑھ کر لڑکا کھانے کمانے کے قابل نہیں رہے گا۔ سوا اول تو یہ غیر مسلم ہے کیونکہ کھانا کمانا تو ایک محدود حاجت ہے تو اپنی حاجت کے لائق سب ہی کر لیتے ہیں اور اگر بہت ہی کمایا تو خاص اس کے کام میں تھوڑا ہی آریگا بلکہ جو اصلی مقصود ہے کھانے کمانے سے کہ جان کو لگے اس میں اکثر غرباء اکثر امرا سے بڑھے ہوتے ہیں۔

میں ایک امیر اور ایک غریب کی حکایت سناتا ہوں کہ وہ دونوں آپس میں دوست تھے مگر غریب تو بہت موٹا تازہ اور امیر صاحبِ ہنایت دُبلے پتلے۔ ایک روز اس نے اپنے غریب دوست سے پوچھا کہ یا تم کیا چیز کھاتے ہو کہ اس قدر توانا ہو رہے ہو اس نے کہا کہ میں کھانا تم سے لذیذ کھاتا ہوں امیر بولا بھائی وہ کھانا ہم کو بھی کھلاؤ۔ اس غریب نے دعوتِ کردی وقت پر اس کے مکان پر پہنچے ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں آخر جب دیر ہو گئی اور جموگ لگی تو بے تکلفی کے سبب کھانے کا تقاضا کیا اس نے وعدہ کیا ابھی آتا ہے پھر اور دیر ہوئی اور زیادہ جموگ لگی زیادہ تقاضا کیا اور وہ یوں ہی ٹالتا رہا آخر جب وہ بہت ہی بے تاب ہوا اور سخت تقاضا کیا میزبان نے

کہا کہ بھائی کھانا تو ابھی تیار نہیں لیکن دن کی باسی روٹیاں موجود ہیں اگر کہو تو لے آؤں، اس نے کہا کہ خدا کے لئے تم باسی ہی لے آؤ چنانچہ وہ کچھ تھوڑے سے باسی ٹکڑے اور کچھ ساگ وغیرہ لایا، ان کی تو بھوک کے مارے بُری حالت تھی بس اُن ہی ٹکڑوں پر ٹوٹ پڑے اور نہایت مزے لے لے کر شکم سیر ہو کر کھائے۔ وہ غریب منع کر رہا ہے کہ صاحب زیادہ نہ کھائیے بہت مزہ دار کھانا پاک رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی اب تو یہی بے حد مزہ دار معلوم ہوتا ہے تب اس غریب نے کہا کہ صاحب جو مزہ دار کھانا میں ہر روز کھاتا ہوں وہ یہی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ میں اسی وقت کھاتا ہوں جب سخت بھوک لگتی ہے اس لئے جو کچھ کھاتا ہوں جزو بدن ہوتا ہے اور تم محض ضابطہ پڑی کرتے ہو کہ کھانے کا وقت ہوا خادم نے آکر عرض کیا حضور کھانا تیار ہے، تم نے سنا اور کھانے کے لئے آمادہ ہو گئے، اگرچہ اس وقت تم کو بھوک بھی نہ ہو۔ غرض اگر کسی نے بارہ تیرہ سو کمانے بھی تو کھانا تو اس کا بھی جو کہ مقصود بالذات ہے محدود ہی ہو گا یاں کسانا غیر محدود ہو گا مگر جبکہ کھانے کی غایت محدود ہے تو کمانے کا غیر محدود ہونا اس کو کیا کار آمد ہوا۔ جب مقصود بالذات ہی کم ہے تو مقصود بالغیر کے زیادہ ہونے سے کیا نفع۔ سو اول تو اسی مقدمہ میں کلام ہوا کہ مولوی ہو کر کما کھا وہ سکیں گے کیونکہ بقدر ضرورت تو سب ہی کما کھا لیتے ہیں اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس کو بھی بتا دیجئے کہ وہ کمانا جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہے یعنی نوکری۔ تجارت وغیرہ آیا وہ ضروری بھی ہے اس کا اندازہ اس طرح ہو جائے گا کہ آپ کسی خادم دین کو بھوکا نہ لگا دکھا دیجئے اور خدمتِ دین کی عام ہے خواہ وہ تدریس ہو یا وعظ ہو یا کسی خادم دین کو ذلیل دکھلا دیجئے پھر جب یہ بھوکے تنگے بھی نہیں ذلیل بھی نہیں تو وہ کونسی چیز ہے جو خادمانِ دین میں کم ہے اگر وہ کوئی چیز ہے تو آپ کی ہوسیں ہیں تو ان کے لئے یہ جواب کافی ہے کہ ۷

حرف قانع نیست صفاتِ ورنہ اسبابِ معاش
 (ہماری لاپچی طبیعت کو صبر نہیں ہے ورنہ اسے مناسب سامان جو ہمارے کام آتا ہے
 اس میں سے بہت سا تو ایسا ہے جو بے ضرورت ہے)

ذرا آپ اپنے ہی گھر میں جا کر اسباب کا جائزہ لیجئے تو نصف سے زیادہ وہ سامان
 بکھے گا جس کے استعمال کی کبھی نوبت بھی نہیں آتی اور جو تھائی سے زیادہ وہ نکلیگا
 کہ اس کی نسبت آپ کو آج تک یہ بھی خبر نہیں کہ وہ گھر میں بھی ہے تو ایسے اسباب
 کے جمع کرنے کی آپ ہی بتلایئے کیسا ضرورت ہے اور اگر مراد آپ کی ناکارہ ہونے
 سے یہ ہے کہ وہ ترقی نہیں کر سکتا تو حضرت ایسا ناکارہ ہونا تو عین مطلوب اور
 آئین و فساداری ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ۷

تا بدانی ہر کرا یزدان بخواند

از ہمہ کار جہاں بے کار ماند

رتو اس بات کو سمجھ لے کہ جس کسی کو خدا بلاتا ہے وہ دنیا کے تمام
 کاموں سے بیکار ہو جاتا ہے)

اور فرماتے ہیں ۷

ما اگر قلاشش و گر دیوانہ ایم

مست آن ساقی دآن پیمانہ ایم

را اگر چہ ہم بظاہر مفلس اور دیوانہ ہیں تو دراصل ہم اس ساقی کے
 دیوانے اور اس کے پیمانے کے مست ہیں)

لیکن یہ تو مولانا رومی کا کلام ہے اس سے تو صرف اہل دل متاثر ہوں گے اب
 میں آپ کے مسلمات سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا ایک نوکر ہے اس کو
 آپ دستل روپے دیتے ہیں اور آپ کو اس پر اعتماد ہے، اتفاق سے کہیں باہر
 کا ایک شخص اس کو ملا اور اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو اور تم کو کیا معاوضہ
 ملتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نوکر ہیں اور دستل روپے ملتے ہیں۔ اس کو سن کر اس مسافر نے

کہا کہ تم میرے ساتھ چلو میں تم کو بیس روپے دوں گا اور اس سے نصف کام تم سے لوں گا۔ اب دل میں ٹٹول کر بتلائیے کہ اس نوکر کے لئے خوبی اور فخر کی بات کیا ہے آیا یہ کہ ترقی کا نام سن کر پھسل جائے یا یہ کہ صاف جواب دیدے اور کہدے کہ آپ مجھے بہرہ کائنات سے یقیناً آپ دوسری شق کو اس کے لئے خوبی سمجھیں گے اب انصاف سے بتلائیے کہ اگر کوئی خدا کا نوکر ہے اور پانچ روپے میں گذر کرتا ہے اور اس حالت میں وہ ہزار روپے پر اس طرح لات مار دے کہ باوجود قدرت تحصیل اسباب کے وہ اسباب تعلیم معاش وغیرہ ترک کر دے تو اس کو کم حوصلہ اور محروم الترقی کیوں کہا جاتا ہے۔ صاحبو! اس کی قدر تو اور بھی زیادہ ہونی چاہیئے نہ یہ کہ اس کو خشک دماغ بتلایا جائے۔ صاحبو! جس کا نام آپ نے ترقی رکھا ہے اس کا خلاصہ واللہ محض غرض پرستی، خود پرستی ہے اگرچہ اس کے پیچھے ساری عقل اور دین سلب ہو جائے۔ اسی کو کہتے ہیں سہ

عاقبت سازد تراز دیں بری

ایں تن آرائی و این تن پروری

صرف بدن کا سنوارنا اور بدن ہی کی پرورش کرنا انجام کار تجھے دین

سے دور کر دیں گے

تو مولانا رحمۃ اللہ کے قول سے اگر تسلی نہ ہوئی تھی لیکن آپ کے نوکر کی مثال سے تو تسلی ہو گئی ہوگی صاحبو! جس سے دل چسپی نہیں ہوتی اس میں انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے

انبیاء در کار دنیا حیریند اشقیا در کار عقبی حیریند

انبیاء را کار عقبی اختیار اشقیا را کار دنیا اختیار

انبیاء علیہم السلام دنیا کے کام کو مجبور ہو کر کرتے ہیں اور بد بخت لوگ دین کے کام کو مجبور سے کرتے ہیں انبیاء علیہم السلام دین کے کام کو پسند کرتے ہیں اور بد بخت لوگ دنیا کے کام کو خوش ہو کر کرتے ہیں۔

غرض اپنا حج اور چست سب ہیں لیکن اہل دنیا کا رد دنیا میں چست اور کارِ عقیلی میں سست ہیں اور اہل اللہ کا رد دنیا میں سست اور کارِ عقیلی میں چست ہیں اور اگر اب بھی تمہارے نزدیک فیصلہ نہیں ہوا تو سمجھ لیجئے کہ اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا تَا تَسْخَر مِنَّا كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَ يُجْلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّهِينٌ (اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو ہم بھی تم سے ٹھٹھا کرتے ہیں جس طرح تم ٹھٹھا کرتے ہو سو عنقریب معلوم کر لو گے کہ رسوا کیے والا عذاب کس پر آتا ہے اور داکئی عذاب کس پر آتا ہے) اور یہ

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ

افرس تحت رجلك ام حمار

کہ ایک شخص گدھے پر سوار ہے اور دوسرا اس کو کہتا ہے کہ تو گدھے پر سوار ہے مگر کثرتِ غبار سے اس کو پتہ نہیں چلتا اور کہتا ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں۔ پہلا شخص جواب دیتا ہے کہ اچھا ذرا غبار بیٹھ جائے تو پھر تم کو معلوم ہوگا کہ تمہاری ران کے نیچے گدھا ہے یا گھوڑا۔

اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پر راضی نہیں تو ذرا صبر کیجئے سَيَعْلَمُونَ عَذَابُ مَنْ الْكَذَّابُ الْاَبْرَه (ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا شیخی باز کون تھا) ورنہ صاحبِ وجوب آپ کے ملازم کے لئے ترقی نہ چاہنا خوبی اور وفاداری ہے تو خدا کے نوکر کے لئے کیوں یہ خوبی اور وفاداری نہیں ہے۔ تو صاحب یہ ہے وہ نکما ہونا جس کی حقیقت آپ نے اعتراض کر کے خود کھلوائی۔

میں پھر کہتا ہوں کہ وہ نکما کہنے سے بُرا نہیں مانتا بلکہ خود اس پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ

عاشقِ بدنام کو پُرولے تنگ نام کیا

اور جو خود نا کام ہو اس کو کسی کام کیا

صاحبو! وہی نیکے تھے کہ اگر آج ان کی جو تیاں مل جاتیں تو سر پر رکھی جاتی ہیں بس

یہ مہینے تھا علم دین سے بے رغبتی کا کہ لوگ ان کو بیکار سمجھتے ہیں اور اسی لئے اس سے مطلق دل چسپی نہیں ہے ورنہ دلچسپی کی علامت تو یہ ہے کہ اس کو اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے بھی تجویز کرتے۔ مجھے عالمگیر رحمہ اللہ کی ایک حکایت یاد آتی ہے (یہ حکایت زبانی ہے کتابی نہیں) کہ ایک روز جامع مسجد میں انھوں نے طالب علموں کو دیکھا کہ سخت پریشان پھرتے ہیں اور خورد و نوش کی کوئی سبیل نہیں سمجھے کہ سبب اس کا بے رغبتی امرا کی ہے چاہا کہ اس کی اصلاح ہو بس وضو کرتے ہوئے وزیر اعظم سے ایک مسئلہ پوچھا کہ اگر نماز میں فلاں شبہ ہو جائے تو کیا کرے۔ وزیر صاحب اس کا جواب نہ دے سکے۔ عالم گیر رحمہ اللہ نے ذرا غضب ناک نظر سے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا تم کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ فقہ کے ضروری مسائل یا ذکر و ذرا وغیرہ سب تمہارا گئے اور فوراً ہی طلبہ کی تلاش شروع ہو گئی اور وزرا ان سے سیکھتے اور اس طرح سے وہ سب اطمینان کی حالت میں ہو گئے پھر تو یہ حالت تھی کہ طالب علم ڈھونڈھے نہ ملتے تھے۔

حضرت مولانا شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے کہ عالمگیر رحمہ اللہ کو بارہ ہزار حدیثیں یاد تھیں۔ دیکھئے جب امرا کو اس جماعت سے دلچسپی ہوئی گو بعض درت سہی تو اس کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ ان سے استفادہ ہونے لگے اگر آپ کو بھی اس سے دلچسپی ہوتی تو کم از کم ہفتہ میں ایک ہی دن کسی عالم سے مسائل پوچھ لیا کرتے اگر خود ان کے پاس نہ جلتے تو ان ہی کو اپنے پاس بلا لیتے کیونکہ آج وہ رئیس کہاں رہے ہیں جو خود طالبانہ حاضر ہوں۔ پہلے یہ حالت تھی کہ ہارون الرشید نے امام مالک رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ شہزادوں کو حدیث پڑھا جائے یا کیجئے انہوں نے فرمایا کہ آپ ہی کے خاندان سے علم دین کی عزت ہوئی ہے اور آپ ہی ایسے عزتی کرتے ہیں ہارون نے کہا کہ اچھا شہزادے ہاں ہی حاضر ہوں گے مگر اس وقت عام رعایا سے الگ کر دیئے جائیں کریں۔ آج بھی بعض رئیس جماعت میں نہیں آتے کہ خلط ملط سے لوگ ہمارے عین کھائیں گے۔

صاحبو! ذرا سمجھلو یہ طرز درپردہ حکم شریعت پر اعتراض ہے کہ ایسا مفتر قانون
 تجویز فرمایا۔ دوسرے یہ بالکل غلط ہے کہ غلط ملط سے رعب جاتا رہے گا۔
 رعب تو اس وقت بھی ہوگا لیکن اس کے ساتھ ہوگا۔ اب وحشت کے ساتھ ہے
 خدا تعالیٰ کے احکام ایسے بے ڈھنگے نہیں ہیں کہ اُن کے مفتر آثار ہوں۔ دیکھئے
 خلفاء راشدین کا کس قدر رعب رعایا پر تھا لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھ لیجئے
 کہ خلفاء رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے کیا تواضع حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت
 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسرِ منبر فرمایا کہ اِنَّهُ مَعُوذًا اَطِيعُوا رَئِيسَ سُوْرٍ حَكَمَ خَلِيفَةً
 اور اطاعت کرو) سامعین میں سے ایک شخص نے کہا کہ لَا تَسْمَعُ وَلَا تُطِيعُ (ہم نہیں
 سنتے اور نہ اطاعت کریں) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو اس شخص
 نے کہا کہ غنیمت کے چادرے جو آج تقسیم ہوئے ہیں سب کو تو ایک ایک بلا ہے اور
 آپ کے بدن پر دو ہیں۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے تقسیم میں عدل نہیں کیا اپنے
 فرمایا بھائی تو نے اعتراض میں بہت جلدی کی۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس
 آج کمرہ نہیں تھا تو میں نے اپنے چادرے کو ازار کی جگہ باندھا اور ابن عمر رضی اللہ
 تعالیٰ عنہما سے ان کا چادرہ مستعار لے کر اس کو کمرہ کی جگہ اوڑھا ہے۔ اس واقعہ
 سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان حضرات میں بڑے چھوٹے سب برابر
 حصے کے مستحق سمجھے جاتے تھے۔ آج بڑوں کا دو ہر حصہ ہونا تو گویا لازمی امر ہے
 البتہ اگر مالک ہی دو ہر حصہ دے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ غرض تواضع کی تو یہ کیفیت
 تھی اور باوجود اس نرمی کے رعب کی یہ حالت تھی کہ ایک مرتبہ آپ بہت سے
 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جا رہے تھے اتفاقاً پشت کی طرف جو آپ
 نے نظر کی تو جس جس پر نظر پڑی سب گھٹنوں کے بل گر پڑے

ہر کہ ترسید از حق و تقویٰ گزید

ترسدادوے جن و انس و ہر کہ دید

(جو شخص حق تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے پھر جن و انسان

بلکہ ہر ایک چیز جس کو وہ دیکھ لے اس سے وہ ڈرتی ہے)

یعنی جو خدا سے تعالیٰ سے ڈرے گا اس سے سب ڈریں گے اور اگر کسی کے رعب میں کمی ہے تو تقویٰ کی کمی کی وجہ سے ورنہ ضرور ہیبت ہوتی ہے ہاں وحشت اور نفرت نہیں ہوتی اور اجتناب و عدم اختلاط کے ساتھ جو ہیبت ہوتی ہے وہ ایسی ہے جیسے لوگ بھیڑیے سے ڈرتے ہیں کہ اگر اس مجلس میں بھیڑیا آجائے تو ابھی سب کھڑے ہو جائیں تو جیسے آج کل رؤسا کو خیال ہے ایسا ہی ہارون الرشید کو یہ خیال ہوا کہ اگر شاہزادے سب سے الگ پڑھیں گے تو ان کا رعب باقی رہے گا اس لئے امام مالک رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ شاہزادوں کے ساتھ کسی کو نہ بٹھلائیے امام حنابلہ نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا غرض آخر شاہزادے ہی حاضر ہوا کرتے اور حدیث سنا کرتے۔ تو اس وقت تو بادشاہ ایسے تھے کہ ایک عالم نے ٹکا سا جواب دیدیا اور اس کو بادشاہ نے قبول کر لیا۔ لیکن آج وہ حالت نہیں ہے اس وقت بھی علماء کو چاہئے کہ اپنے کو ذلیل نہ کریں لیکن بہت زیادہ اجتناب بھی نہ کریں کہ اس میں اہل دنیا بالکل ہی محروم رہیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص انتفاع دین کے لئے اہل علم کو قدر کے ساتھ بلائے تو چلا جانا مناسب ہے اور میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالموں کو بلا کر آپ ان سے عربی پڑھئے اس میں تو آپ کو پھر عذر سوجھیں گے۔ سو میرا یہ مطلب نہیں کیونکہ مجدد اللہ اردو میں بھی ایسا کافی ذخیرہ مذہبی ہو گیا ہے کہ آپ کو عربی کی ضرورت نہ پڑے گی لیکن یہ خوب یاد رکھئے کہ مذہبی کتابوں سے مراد علماء باعمل کی کتابیں ہیں نیچریوں کے خرافات مراد نہیں اگرچہ لقب ان کا بھی مولوی ہو۔

مجھ سے ایک نائب تحصیلدار صاحب نے کہا کہ میں مذہبی کتابیں دیکھا کرتا ہوں دریافت جو کیا تو معلوم ہوا کہ آپ نیا چہرہ کی کتابیں دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ صاحب اگر آپ قانون گورنمنٹ یاد نہ کریں اور اخبار ہی دیکھا کریں تو کیا آپ گورنمنٹ کی عملداری میں رہ کر کام چلا سکتے ہیں ہرگز نہیں کیونکہ جو نصاب گورنمنٹ نے تجویز کیا تھا آپ نے اس کو نہیں دیکھا بلکہ اپنی طرف سے ایک نیا نصاب تجویز کر لیا تو اسی طرح مذہب میں

بھی وہ کتابیں دیکھئے جو مذہبی نصاب میں داخل ہیں۔ اس وقت لوگوں نے نصابِ تعلیم بھی اپنی رائے سے تجویز کر لیا ہے چنانچہ مردوں نے تو یہ نصاب مذکور تجویز کیا یعنی بددینوں کی تالیفات اور عورتوں نے موضوعِ قصے کہانیوں کی کتابیں تجویز کیں جیسے معجزہ آل نبی وغیرہ جس کا مہل ہونا نام ہی سے ظاہر ہے کیونکہ معجزہ آل نبی کا نہیں ہوتا دوسرے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کو کسی فقیہ کو ہبہ کر دیا تھا اور اس نے کسی اور کے ہاتھ بیچ دیا تھا اور ایسے قصے پڑھنے والے تو جاہل ہی ہیں۔ ان جاہلوں سے بڑھ کر بعض مولویوں نے یہ غضب کیا ہے کہ نفع تجارت کے لئے وہ قصہ چھاپا اور چونکہ موضوع کی اشاعت ناجائز ہے اپنے کو بری کرنے کے لئے اخیر میں یہ لکھ دیا کہ یہ قصہ موضوع طبع ہوا اول تو آپ کو اس کی اشاعت کی کونسی دینی ضرورت تھی پھر یہ کہ عوام تو موضوع کے معنی بھی نہیں سمجھتے اگر لکھنا تھا تو یہ لکھتے کہ یہ قصہ بالکل لغو اور جھوٹ ہے اس کا پڑھنا جائز نہیں لیکن اگر ایسا لکھتے تو وہ پکتا کہاں۔ خدا بچائے ایسے دین فروشوں سے اسی لئے کہا ہے ۵

بدگہر را علم و فن آموختن

دادن تیغست دست ناپہزن

(بری فطرت والے کو علم و فن سکھانا ایسا ہے جیسا کہ ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار

دے دی جائے)

اب اگر کہو کہ پھر اس صورت میں تو انتخاب بہت مشکل ہوا تو واقعی تم کو انتخاب مشکل ہے مگر کسی عالم سے انتخاب کرایئے یہ تو نصابِ تعلیم میں گفتگو تھی مگر اس کے ساتھ ہی یہ اس سے زیادہ ضرور ہے کہ ابتداء ہی سے اپنی اولاد کو کسی بزرگ کی صحبت میں وقتاً فوقتاً رکھئے اور خود بھی رہتے اس کی صحبت میں خدا تعالیٰ نے اصلاح کا اثر رکھا ہے اسی کو فرماتے ہیں ۵

قال را بگذار مرد حال شو پیش مرد کا ملے پا مال شو

صحبت نیکان اگر کیا عشت بہتر از صد سالہ زید و طاعتست

ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا گو نشیند در حضورِ اولیسا

ربائیں بنانا بھوڑے اپنے اندر کیفیت پیدا کرنے والا بن اور کسی کا مل پیر

مرشد کے سامنے اپنے کو مٹا دے۔ نیکوں کی صحبت میں ایک گھڑی کو رہنا

سو سال کے تقوے اور فرمانبرداری سے بڑھ کر ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو

کہ حق کھالی کی مجلس میں بیٹھے اس سے کہہ دو کہ اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھے

مگر صحبت کا ہم لوگوں میں بالکل ہی اہتمام نہیں۔ میں نے ایک موقع پر اس کو ایک

مستقل تقریر میں بیان کیا ہے اور اب پھر کہتا ہوں کہ جہاں اور تمام ضروریات

اپنی اولاد کے لئے بخوریز کی جاتی ہیں چند روز کے لئے اس کا بھی انتظام کر لیجئے کہ

اس کو کسی بزرگ کی سپرد کر دیجئے اور کم سے کم ایک سال تک ان کے پاس ضرور

رکھئے۔ اگر کہئے کہ اس میں تو ان کی دنیوی تعلیم کا بڑا نقصان ہوگا تو میں کہتا ہوں

کہ اس کی یہ صورت کیجئے کہ ہر چھٹی میں چند روز رکھا کیجئے۔ اس طرح چند مرتبہ میں

یہ مدت پوری ہو جائے گی۔ غرض صحبت کا بھی اہتمام ہو اور محقق علماء کے تجزیہ کر دے

نصاب کی تعلیم ہو اس طرح دین کی درستی ہو سکتی ہے اگر فرصت کم ہو تو اردو

سہی درہ وقت ملے تو عربی بھی نہ چوکے کہ تبحر و تحقیق کا یہی طریقہ ہے۔

اور میں تو ترقی کر کے کہتا ہوں کہ علوم عربیہ اگر دین کے لئے نہ پڑھائے

جائیں تو دنیا ہی کی لیاقت اور استعداد کے لئے پڑھائے میں نے دیکھا ہے

کہ جو لوگ ایم۔ اے ہیں مگر عربی کی استعداد نہیں رکھتے ان سے لیاقت میں

عربی خواں جو انٹرنیشنل بھی نہیں پڑھے بڑھے ہوتے ہیں تو اگر عربی کی تعلیم دین

کے لئے نہ ہو تو کم از کم دنیا ہی کے لئے ہو لیکن اس سے کوئی یوں نہ سمجھے کہ میں علم دین

کی دنیا کے لئے حاصل کرنے کی رائے دیتا ہوں بات یہ ہے کہ علم دین کی خاصیت

ہے کہ کبھی نہ کبھی اپنا اثر ضرور کرتا ہے اور حاصل کرنے والے کو دین دار بہت کر

رہتا ہے یہ سمجھ کر میں نے کہہ دیا ہے کہ خواہ دنیا ہی کے لئے حاصل کرو غرض

جس طرح ہو علمِ دین کا اہتمام کرو گواں اس کے ساتھ انگریزی بھی ہو میں انگریزی تعلیم سے منع نہیں کرتا مگر اس وقت تو اسلام ہی کے لالے پڑ رہے ہیں آخر اس کو بھی سلجھانے کی ضرورت ہے یا تمہیں بس اس کی رائے دے رہا ہوں اور یہ دعوائے کرتا ہوں کہ دنیا کے سنبھالنے کے لئے بھی دین ہی کی ضرورت ہے اس لئے میں نے تمہید میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری جماعت مولویوں کی ہے۔ اب ان آیتوں سے اس کو ثابت کرتا ہوں تو سمجھئے کہ ان دو آیتوں میں یہ بھی ارشاد ہے کہ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا رَدِیَا کے درست ہو جانے کے بعد اب اس میں فساد پھیلاؤ اور یہی جزو ہے جو اس وقت مقصود بالبیان ہے۔ یعنی اصلاح کے بعد زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اب یہ دیکھئے کہ فساد کیلئے اور اصلاح کیلئے اسی کے خیسے کیلئے میں نے یہ دونوں آیتیں پوری پڑھ دی ہیں تاکہ سیاق و سباق سے اس کی تعین ہو جائے تو پہلے تو یہ فرمایا ہے کہ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (اپنے رب کو تنہائی میں رُورُور کرنا یا دیکھا کرو) اور بعد میں یہ فرمایا کہ وَاذْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا (اس کو اس سے ڈر کر بھی اور اس کے انعام کی امید کا خیال کر کے بھی ہر طرح یاد کرو) اور دعائیں دو احتمال ہیں یا تو دعا کے وہی معنی ہوں جس کو عرف میں دعا کہتے ہیں یا دعا کے معنی عبادت کے ہوں کیونکہ قرآن میں دعا کے معنی عبادت کے بھی آئے ہیں چنانچہ بعض نے اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (تم مجھے پکارو میں تمہاری بات سنوں گا) میں عبادت کے لئے ہیں اور بعض نے دعا کو اپنے معنی میں رکھ کر لفظ عبادت کو جو رَانَ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي (بیشک جو لوگ خدا کی عبادت سے انکار کرتے ہیں) میں ہے دعا کے معنوں میں لیا ہے۔ نیز دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَنْ أَصْلَحُ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ (اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو گا جو خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے امید رکھ کر پکارتا ہے) یہاں دعا بمعنی عبادت ہے غرض دعا دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس آیت میں اگر عبادت کے معنی لئے جائیں تب تو خلاصہ یہ ہو گا کہ اول بھی عبادت کا حکم ہے اور بعد میں بھی اور

درمیان میں فساد کی ممانعت ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عبادت نہ کرنا فساد ہے اور اس سے اصلاح کی بھی تعین ہو گئی کہ بعد انتظام عبادت کے ترک عبادت نہ کرو اور اگر دعاء کے معنی عبادت کے نہ لئے جائیں بلکہ اپنے ظاہری معنی پر رکھا جائے تو اگرچہ اُس وقت بظاہر یہ آیت اس دعوئے کے اثبات کے لئے مفید نہ ہوگی لیکن غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس صورت میں بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ عبادت دو قسم کی ہے۔ ایک تو وہ عبادت جس سے مقصود دین بھی ہے اور ایک وہ عبادت جس سے کبھی دنیا بھی مقصود ہوتی ہے بشرطِ شخص جانتا ہے کہ پہلی عبادت اپنے عبادت ہونے میں زیادہ قوی ہے۔ اب سمجھئے کہ دعا عبادت کی ایسی فرد ہے کہ اس سے دنیا کی بھی طلب ہو سکتی ہے تو اس اعتبار سے دعا دوسرے درجے کی عبادت ہوگی تو جب اس کے ترک کو فساد فرمایا گیا ہے تو جو عبادت خالصہ ہے اُس کا ترک تو کیوں موجب فساد نہ ہوگا۔

تو قرآن اس کا دعوئے کرتا ہے کہ عبادت کا ترک کرنا موجب فساد فی الارض ہے اور انتظام عبادت کو اصلاح فی الارض فرما رہا ہے۔ باقی یہ کہ جس وقت یہ ارشاد ہو رہا ہے اُس وقت بہم وجود اصلاح کہاں تھی جس کے بعد فساد منع فرماتے ہیں کیونکہ کفار کی کثرت تھی جو بہ وقت فساد ہی میں رہتے تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ مراد اصلاح سے سامان اصلاح ہوئے گا یعنی بعثتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سامان تھا اصلاح فی الارض کا تو معنی یہ ہوئے کہ ہم نے یہ اصلاح کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر سامان اصلاح کر دیا اگر تم ان کو چھوڑ دو گے تو تم فساد کرو گے۔ یہ تو آیت کا بدلول ہوا جس کا حاصل یہ ہوا کہ عبادت یعنی دین نہ ہوتا موجب فساد ہے اب میں اس کو مشاہدہ سے ثابت کرتا ہوں لیکن اول اس کو سمجھئے کہ دین کیا چیز ہے تاکہ آپ کو پھر بدلول آیت میں تعجب نہ ہو تو دین حقیقت میں چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے مگر ہم لوگوں نے اس وقت دین کا یہ صفت نکالا ہے کہ پانچ وقت کی

تماز پڑھ لی ولس اور بعض نے یہ بھی نہیں رکھا بلکہ محض مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ اپنی مزعوم تفسیر کے اعتبار سے ان کا مذہب ہے اور اس پر غضب یہ ہے کہ بعض نے مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کی بھی ضرورت نہیں سمجھی میں نے اس کی تصریح دیکھی ہے کہ رُفْعُو بِاللَّسِ رِسَالَتِکَا مَا نَتَابِحَاتِکَا مَوْفُوتِ عَلَیْہِمْ نَہِیْ۔

صاحبو! مولوی اسی کو روتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہے لیکن آپ کو خبر نہیں صاحبو! غضب ہے کہ غیر قومیں تو اسلام کی تعریف کرتی چلی جاتی ہیں اور ہم اسلام کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ غرض چونکہ ہم لوگوں نے دین کا ست نکال! ہے۔ اس لئے میں بتلاتا ہوں کہ دین واقع میں چند چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اور وہ پانچ چیزیں ہیں۔ عقائد، عبادات، معاملات، آداب معاشرت، اخلاق باطنی یعنی یہ کہ تکبر نہ ہو، ریا نہ ہو، تواضع ہو، اخلاص ہو، قناعت ہو، شکر ہو، صبر ہو۔ و علیٰ ہذا۔ پس ان پانچ چیزوں کا نام دین ہے۔ اس وقت کسی نے کسی کو کسی لے کسی کو چھوڑ رکھا ہے۔ کسی نے اعمال کو چھوڑا کسی نے معاملات کو کسی نے معاشرت کو اس طرح سے کہ اپنی معاشرت کو چھوڑ کر غیروں کی معاشرت کو اختیار کر لیا ہے۔ اور بعض نے اخلاق باطنی کو چھوڑ دیا ہے بلکہ ان اخیر کے دو جزو کو تو قریب قریب سب ہی نے چھوڑ دیا ہے اس تفصیل کے بعد حاصل آیت کا یہ ہوا کہ دین کو یعنی ان پانچ چیزوں کو اصلاح فی الارض میں اور ان پانچوں کے اخلاق کو افساد فی الارض میں دھنل ہے بس اب اس کو دیکھ لیجئے مشاہدہ کہ اصلاح فی الارض میں جد اجداد ہر ایک کا کیا دخل ہے۔ سو بعض کا دخل تو بین ہے۔ مثلاً اخلاق کہ ان کا اثر بین عام میں بین ہے اور ذرا سے غور سے معاملات کا اثر بھی امن عام میں ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ احکام معاملہ کا حاصل حقیقت یہ ہے کہ کسی کا حق ضائع

نہ کیا جائے پس معاملات کو بھی اتفاق میں بڑا اثر ہے بشرطیکہ وہ شریعت کے موافق ہوں کیونکہ آپ کی رائے ان مصالح کی رعایت نہیں کر سکتی جن کی شریعت نے کی ہے جیسے پھل فروخت کرنا کہ آپ نے قبل از وقت پھل فروخت کئے تو اس صورت کو شریعت نے حرام کیا ہے کیونکہ پھل آنے سے پہلے فروخت کرنے میں معدوم کی بیع ہے اور بیع معدوم میں کسی نہ کسی کا ضرر ضرور ہوتا ہے اور شریعت کے موافق کرنے میں کسی کا ضرر نہیں اور جب کسی کا ضرر نہیں تو امن قائم ہوگا۔ تو ان دونوں کا اثر تو دنیا کے انتظام میں صاف معلوم ہوتا ہے باقی اور تین چیزوں کا امن عام میں دخیل ہونا سو یہ کم ظاہر ہے اس لئے اس کو بھی ثابت کرنا ضرور ہے کہ یہ تین چیزیں بر بھی امن عام میں دخیل ہیں۔ سو اول یعنی عقائد کو تو یوں سمجھو کہ توحید اور رسالت اور معاد اُمّ العقائد ہیں اور ان سب کو امن عام میں بڑا دخل ہے۔ آپ نے اخلاق اور معاملات کو تو امن عام میں دخیل مان ہی لیا۔ ہے اسی کی تسلیم سے یہ دعویٰ بھی ثابت ہو جائیگا ایک مثال بطور نمونہ کے عرض کرتا ہوں کہ مثلاً اخلاق میں جھوٹ نہ بولنا سچ بولنا، ہمدردی کرنا، خود غرضی نہ کرنا سب داخل ہے اور یہ اصول تمدن میں سے بہت بڑی چیزیں ہیں جن پر تمام دنیا کا مدار ہے۔ لیکن واقعات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ اخلاق دو شخصوں میں پائے جائیں جن میں ایک توحید و رسالت کا قائل ہو اور دوسرا اس کا قائل نہ ہو تو یقیناً دونوں میں بہت بڑا فرق ہوگا یعنی منکر توحید میں تو یہ اخلاق محدود العمر ہوں گے اس طرح سے کہ جب تک ان اخلاق پر عمل کرنے میں اس کے دنیاوی منافع فوت نہ ہوں یا ان کے خلاف عمل کرنے سے دوسروں کو خیر ہو کہ رسوائی کا اندیشہ ہو اس وقت تک تو ان اخلاق پر عمل کیا جائے گا اور اگر کوئی ایسا موقع آپر ہوگا کہ ان اخلاق پر عمل کرنے سے دنیوی ضرر ہوتا ہو اور ان کے خلاف کرنے میں کسی کو خیر بھی نہ ہو۔ جس میں اندیشہ بدنامی نہ ہو تو اس مسئلہ کو حیرت کو

کبھی ان اخلاق کے ترک کی پروا نہ ہوگی۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بے دین سلطنتوں میں آپس میں معاہدہ ہوتا ہے تو اس کی پابندی اسی وقت تک کی جاتی ہے جب تک اپنے منافع حاصل ہوتے ہیں یا خلافت کرنے میں اپنا ضرر ہوتا ہے اگر خلافت کرنے میں اپنا ضرر نہ ہوتا ہو تو عہد شکنی میں ذرا بھی پس و پیش نہیں ہوتا۔ یا فرض کرو کہ دو شخص ہم سفر ہوں جن میں ایک کے پاس ایک لاکھ روپے کے نوٹ ہوں اور دوسرا ایسا ہو کہ اس پر فاقے گذر گئے ہوں اور اتفاق سے وہ ممتول انتقال کر جائے اور دوسرے رفیق سفر کو ان نوٹوں کے لئے لینے کا موقع ملے اور عاقل بھی یہ اتنا بڑا ہو کہ بلا تکلف ان کو فروخت کر سکے اور اس مرحوم کے ورثہ میں بھی صرف ایک نابالغ بچہ ہو اور ان نوٹوں کی کسی اور کو خبر بھی نہ ہو کہ اس شخص کے پاس یہ ذخیرہ ہے اس صورت میں اخلاقی اور نفس میں سخت کشاکش ہوگی اخلاق کا فتویٰ تو یہ ہو گا کہ یہ روپیہ اس وارث کو دینا چاہیے اور نفس کا فتویٰ یہ ہو گا کہ جب اس روپے کے رکھ لینے میں کوئی بدنامی نہیں کسی قسم کا اندیشہ نہیں تو پھر ان کو کیوں نہ رکھ لیا جائے اس کشاکش میں میں نہیں سمجھتا کہ نری اخلاقی قوت انسان کو اس عظیم مہلکہ سے بچالے پس جس شخص کو نری اخلاقی تعلیم ہوئی ہے وہ ہرگز اس خیانت سے نہیں بچ سکتا۔ البتہ جو اخلاقی تعلیم کے ساتھ خدا اور قیامت کا بھی قائل ہے وہ اس سے بچ سکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں یہاں بچ گیا اور مجھے دنیا میں خمیازہ بھگتنا نہ پڑا تو قیامت میں تو ضرور ہی بھگتنا پڑے گا اسی طرح ایک اور جزئی یاد آئی کہ میرے پاس اکثر ایسے ٹکٹ آجاتے ہیں کہ ڈاکخانہ کی مہر سے بالکل بچے ہوئے ہوتے ہیں اگر میں ان کو استعمال کر لوں تو کوئی بھی باز پرس نہیں کر سکتا کیونکہ نہ میرے پاس ڈاک خانہ والے ہوتے ہیں نہ کوئی دوسرا دیکھنے والا ہوتا ہے لیکن محض خدا کے خوف سے اکثر میں سب سے اول ان ہی کو چاک کر کے پھینک دیتا ہوں اس کے بعد خط پڑھتا ہوں

علیٰ ہذا اگر روزمرہ کے واقعات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دوسروں کے حقوق کی پوری حفاظت جب ہی ہو سکتی ہے جب دل میں خدا کا خوف ہو یہ مثال نمونہ کے طور پر بیان کی ورنہ غور سے معلوم ہوگا کہ تمام مسائل تمدن میں اس کی ضرورت ہے کہ مبادی و معاد کا معتقد ہو اس کے تفصیل کے لئے رسالہ مال التہذیب دیکھنے کے قابل ہے اس میں دکھلایا ہے کہ اس مخترع تہذیب کا مال دنیا ہی میں ہونے والا ہے۔ انہوں نے ایک ایک مفسدہ کو لکھا ہے اور ختم پر ہر جگہ یہ کہہ دیتے ہیں قَوْلٌ یُّؤْمِرُ بِتِلْكَہُئِیْنِ بَیِّنَ دَیْنِ سَخِیْتِ عَذَابِ ہُوْكَ قِیَاسِمْتِمْ (نئے مہذبین کو) فرض امن عام اور تمدن اس وقت باقی رہ سکتا ہے جب اخلاق درست ہوں اور اخلاق کی کامل درستی جب ہو سکتی ہے کہ عقائد درست ہوں۔ اب اعمال کا دخل لیجئے یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اخلاق کی ضرورت تسلیم کر لینے سے ثابت ہو جائے گا۔

سب کو معلوم ہے کہ اخلاق میں بڑی چیز تواضع ہے اس کے نہ ہونے سے تمام عالم میں فساد پھیلتا ہے کیونکہ فساد کا بیضہ ہے نا اتفاق اور نا اتفاق تکبر سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ اگر تکبر نہ ہو اور آپ مجھ کو بڑا مانیں اور میں آپ کو بڑا مانوں تو نا اتفاق کی کوئی وجہ نہیں تو اتفاق کے لئے تواضع کے پیدا کرنے اور تکبر کے مٹانے کی ضرورت ہے۔ اور اس تواضع کی عادت نماز سے خوب ہوتی ہے نفس کا یہ خاصہ ہے کہ اگر کہیں اس کو ذلت نہ سکھلائی جائے تو اس میں فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے اور نماز میں اول ہی سے اللہ اکبر کی تعلیم ہے تو جو شخص پانچ وقت زبان سے اور دل سے اللہ اکبر کہے گا اور جو ارح سے رکوع اور سجدہ کرے گا، زمین پر پیشانی رکھے گا وہ کیونکر اپنے کو بڑا سمجھے گا۔ اگر کہو اس سے تو یہ ہوگا کہ اپنے کو خدا سے بڑا نہ سمجھیں لیکن دوسروں سے تو بڑا نہ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ ناجائزہ کاری کا اعتراض ہے۔ دیکھو اگر تحصیل دار اپنے جوشِ حکومت میں تحصیل داری کر رہا ہو اور اچانک نفٹ گورنر آجائے

تو خود ان کے ذہن میں بھی وجداً مناسب اختیاراتِ مسلوب سے ہونے لگتے ہیں اس وقت اگر کوئی حضور بھی کہہ دیتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے گولی یا دوی تو جس کا میں خدا کی عظمت ہوگی وہ اپنے کو چیونٹی سے بھی مغلوب اور ناتواں سمجھے گا کیونکہ بڑوں کے سامنے ہوتے ہوئے چھوٹوں پر بھی حکومت نہیں رہتی تو اللہ اکبر کی تعلیم وہ ہے کہ اس سے تکبر کی بالکل جڑ کٹ جاتی ہے اور پھر اس سے نا اتفاقی کا جاتا رہنا لازمی ہے علیٰ ہذا قوتِ بہیمیہ سے سینکڑوں فساد لڑائی جھگڑے دنیا میں ہوتے ہیں اور روز کے سے قوتِ بہیمیہ ٹوٹتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کہ اس سے لینے والے کے علاوہ دوسروں کو بھی زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ محبت ہوتی ہے دیکھو حاتم طائیؓ سے بوجہ سخا کے سب کو محبت ہے اور اتفاق کا مبنی یہی محبت ہے تو دیکھو زکوٰۃ کو اتفاق میں کتنا بڑا دخل ہے۔ علیٰ ہذا راج پر غور کیجئے کہ اس میں ساری دنیا کے آدمی ایک شغل میں ایک زمانہ میں ایک مکان میں جمع ہوتے ہیں اور تمام سامانِ تکبر سے خالی ہو کر ایک عظیم الشان دربار میں حاضر ہوتے ہیں جس کو اتفاق و اتحاد میں بہت دخل ہے جیسا اور پرندہ کور ہوا اور اسی اتفاق فی الخیال کا اثر ہے کہ دوسرے مجموعوں میں جن کو مجمع حجاج سے کچھ بھی نسبت نہیں ہوتی بہت سی واردات ہو جاتی ہیں اور وہاں بہت کم حادثے پیش آتے ہیں البتہ اکثر لوگ شاید بدوؤں کے شک کی ہوں گے سواصل میں ان کا مقصود سلب و قتل نہیں ہے بلکہ وہ ایک درجہ میں حجاج کی بے پروائی کا انتقام لیتے ہیں ان کی حالت بالکل میاں کے گاڑی بانوں کی سی ہے کہ اگر گھاس دانہ زیادہ دے دیا تو خوش ہیں ورنہ پھر دیکھئے کیسے پیر پھیلاتے ہیں ویسے ہی اگر بدوؤں کی مدارات کی جائے ان کو انعام کے طور پر کچھ زیادہ دیدیا جائے تو وہ بہت آرام پہنچاتے ہیں اور یہ جو سننے میں آتا ہے کہ بدو پتھر مار کر مال چھین لیتے ہیں تو اول تو ایسا بہت کم ہوتا ہے اور اگر ہوتا بھی ہے تو ایسے بدوؤں کے ہاتھ سے جو اس مجمع کے نہیں بلکہ وادیوں میں دیہات کے لوگ پھیلے رہتے ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں

اور وہ بھی اس وقت جبکہ خود اپنی حفاظت نہ کرے کہیں قافلے سے آگے پیچھے رہ جائے غرض حج کو اتفاق و امن میں بہت بڑا دخل ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال حج ازسرتاپا تواضع سے پڑھیں۔ اب رہی معاشرتِ سوتال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جتنے طریقے ناجائز ہیں وہ سب کے سب دہی ہیں جن سے تکبر ٹپکتا ہے مثلاً ناجائز وضع سے شریعت نے منع کیا ہے سو جتنی ناجائز اوضاع ہیں ان سب میں تکبر ہے جو لوگ خلاف شریعت وضع رکھتے ہیں وہ غور کر لیں کہ اس وقت اُن کے دل کی کیا حالت ہے اور اس حالت کو یاد رکھیں اور پھر ایک ہفتہ شریعت کے موافق وضع و لباس اختیار کر کے اس کا اثر دیکھیں تو ان کے زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوگا یہ تو سمجھ میں آنے والی تقریر ہے۔ ایک دوسری تقریر اور ہے جو ان تینوں میں مشترک ہے وہ یہ کہ ہر چیز میں ایک خاصیت ہوتی ہے پس اسی طرح اعمال میں بھی ایک خاصیت ہے اور عقائد میں بھی اور معاشرت میں بھی اور وہ یہ ہے کہ ان سب سے قلب میں ایک نور پیدا ہوتا ہے اور اس نور سے اس کی وہ حالت ہو جاتی ہے

اَلْمُسْلِمُ مِّنْ سَلَمَةِ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَبَيِّنَةٍ دَلِيلَةٍ (مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں یعنی ان کو کچھ ایذا نہ دے)

اب میں ایک اور بات کہتا ہوں جو تمام اجزاء دین کو عام ہے وہ یہ کہ دین کی یہ غرض ہی نہیں کہ دنیاوی نفع ہو بلکہ مقصود اس سے رضائے حق ہے اور جب خدا تعالیٰ راضی ہوں گے تو وہ خود ہی اس کی تمام مصالح دنیویہ کی رعایت فرمائیں گے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے لئے رزق دے گا اور اس کی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا) پس دین کی دوسری کو اس طرح دنیا کی دوسری میں دخل ہوا اگر دین کے کام اس نیت سے بھی نہ کرنا کہ خدا راضی ہوگا تو دنیا کے کام نہیں گئے بلکہ صرف اس لئے کہ

دلارامی کہ داری دل درد بند
دگر چیم از ہمس عالم فرو بند
رجو تیرا محبوب ہے اس میں اپنے دل کو لگا اور دوسرے سارے عالم سے
اپنی آنکھوں کو بند کر لے

اور جو مصلحتیں سامنے آئیں بھی تو یہ پڑھ دو کہ
مصلحت دیدن آنست کہ یار ہم کار
دیرے نزدیک صحیح مشورہ یہ ہے کہ میرے دوست سب کاموں کو چھوڑ دیں
اور صرف محبوب کے دامن کو پکڑ لیں

زند عالم سوز را با مصلحت بینی چہ کار
کار ملک است آنکہ تدبیر و تحمل بایدش
رایسے عاشق کو جس کا عشق اپنی گرمی سے دنیا کو جلا سکتا ہو اس کو ہر کام میں
مصلحت سوچنے سے کیا کام مصلحتیں سوچنا اور ملک کی تدبیروں کا سوچنا
اس شخص کا کام ہے جس کو تحمل اور صبر و برداشت کی عادت ہو

ہمیں مصلحتوں سے کیا لینا مگر حاصل ضرور ہوں گی وفادار نوکر وہ ہے کہ آقا کی ضمانت دے
کو اپنی مصلحت پر مقدم رکھے اور کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ کرے ورنہ اس کو
خود غرض اور خود کام کہا جائے گا پھر آفت اپنے کرم سے خود ہی اس کی مصلحتوں
کی رعایت فرمائے گا اور اگر دیکھا جائے تو راحت بھی اسی میں ہے کہ کسی کے حکم
کا تابع رہے چاہے مصلحت سمجھ میں آئے یا نہ آئے اور اگر ہر کام میں مصلحت سوچتا
رہے تو کام کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اہلہ کچھ ہی کام کر لے کی حالت
میں بھی ہر وقت تنخواہ کے روپے کے مصارف و مداخل کے حساب میں لگا رہے تو
یقیناً کچھری کا سارا کام برباد ہو جائے گا۔ جیسا ایک کاتب کی حکایت ہے کہ
بیوی کو خط لکھ رہے تھے ایک چڑیا نے ہنگدیا تو آپ نے اس چڑیا کو ایک
گندی گالی دی چونکہ اس گالی میں مشغولی زیادہ ہوئی تو وہی گالی خط میں بھی لکھی
گئی وہاں جو خط پہنچا تو تعجب ہوا اور وجہ پوچھی کہ مجھ سے کیا قصور ہوا آخر سارا

قصہ لکھا تو یہی حال ہو مصالح کے مشغول کا کہ مقصود کام کا ستیا ناس ہو جائے حاصل یہ کہ اگر آدمی کام کے وقت ثمرات پر نظر رکھے تو وہ خود کام حجاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت سڑک کوٹنے والا مزدور اگر کوٹنے وقت پیسوں کی فکر میں رہے تو ضرور کہیں چوٹ کھائے گا اگر چوٹ سے بچنا ہے تو اس وقت مزدوری پر بالکل نظر نہ کرے بلکہ کام پر نظر کرے مگر دنیا کے کاموں میں تو لوگ ان قواعد کو ضروری سمجھتے ہیں اور دین کے کاموں میں ان سے کچھ کام نہیں لیا جاتا حالانکہ ضروری بات ہے۔ میں نے تین تقریریں کیں ہر تقریر سے یہ ثابت ہو گیا کہ دین کو طاعت کو امن عام میں بہت دخل ہے اور یہ تین تقریریں اس لئے کیں کہ مذاق مختلف ہیں یہ قواعد دینیہ کی خوبی ہے کہ ان سے ہر مذاق کے پسند پر دین کا حسن ثابت ہو گیا تو دین گویا اس شعر کا مصداق ہی ہے ۷

بہارِ عالمِ خوش دل و جان تازہ میدارد

برنگِ اصحابِ صورتِ را بہارِ بابِ معنی را

اس کے حسن کے عالم کی بہار دل کو اور روح کو خوش رکھتی ہے۔ جو صورت

کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں وہ رنگ و روپ سے خوش ہوتے ہیں،

غرض جس پہلو سے چاہو پیر رکھ لو پیر کھا لو الحمد للہ شرعیہ بات ثابت ہو گئی کہ امن کی صورت اگر ہے تو احکامِ خداوندی کی پابندی سے ہے اور اگر کہو کہ بہت تو میں مسلمان نہیں ہیں اور وہ پابستہ احکام نہیں ان میں امن کیسے قائم ہے تو میں اجمالی جواب تو پہلے دے چکا ہوں اور اس اجمال کی تفصیل کو مالِ التہذیب پر حوالہ کرتا ہوں پتہ مطبع نظامی کراچی۔ اس کے نو مقالے ہیں وہ قابل اس کے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھائے۔ غرض یہ بات بلاشبہ ثابت ہو گئی کہ امن عام کی بقا محض دین پر ہے اور اس سے اس حدیث کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ لَا تَقْوُمُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ كُنَّا يُقَالُ فِي الرَّحْمَنِ اللَّهُ اللَّهُ - معنی جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے۔ قیامت نہ آئے گی اور مختصر وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام طاعت ہے اور کفر بغاوت ہے

تو دنیوی سلطنتوں کا تو یہ فتا عدہ ہے کہ اگر کسی شہر میں باغی زیادہ ہوں تو شہر پر توپ خانہ لگا دیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ بھی اگر یہی کرتے تو اکثر اوقات توپ لگنے کے ہوتے مگر یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ قانون مقرر کیا کہ اگر کل باغی ہوں مگر صرف ایک غیر باغی ہو تو اس کی بدولت تمام عالم محفوظ رہے گا۔ ہاں جب بغاوت عام ہو جائے اس وقت پھر ہلاک عام بھی ہوگا اور یہیں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آگئی کہ بہت سے لوگ جن کو آپ حقیر سمجھتے ہیں جیسے اللہ اللہ کہنے والے غریب۔ وہ آپ کی بقا کے سبب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس خلق کا اتباع ہم کو بھی کرنا چاہیے کہ ایک کے لئے سب کی رعایت فرمائی، شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

عمر مراعات صد کن برائے یکے

اور فرماتے ہیں

عمر خورد برائے گلے جنگلے

یعنی ایک پھول کے لئے دس جگہ کانٹوں میں لپکتے ہیں تو ہم کو بھی ایسے لوگوں کیلئے مشقتیں اٹھانا چاہئیں غرض جب ان میں سے ایک بھی نہ رہے گا اس وقت توپ لگ جائے گی کہ گھر کا گھر گز پڑے گا تو تمدن اور امن اطاعت ہی سے ہے اب یہ بھی سمجھو کہ اطاعت ایک عمل ہے اور عقلی مسئلہ ہے کہ عمل بدوین علم کے ہو نہیں سکتا تو امن عام کے لئے علم دین کی ضرورت ہوتی اور اس کے عامل علماء ہیں تو اب بتلاؤ کہ یہ جماعت دنیا میں سب سے زیادہ ضروری ہوتی یا سب سے زیادہ بیکارہ اور اگر کسی مقدمہ میں کوئی خدشہ رہے تو بسم اللہ میں ہر وقت حاضر ہوں میں نے کوئی شاعری نہیں کی نہ کسی کی طرف ندراری کی اور صاف کہہ دیا کہ ان میں بعض بدنام کسندہ نیرکاں بھی ہیں وہ ہماری بحث سے خارج ہیں لیکن اگر وہ بھی اپنی اصلاح کے اس مقبول عبادت میں آنا چاہیں تو بے سرو چشم آئیں

ہر کہ خواہد گوید اذہر کہ خواہد گوید
دار و گیر و حاجب و دریاں بریں درگاہ نیست

جو آنا چاہے آجائے اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے اس دربار میں کوئی
کسی سے پوچھ گچھ اور روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے)
لاکھ برس کا عابد اگر مچلے تو کان پکڑ کر باہر اور اگر لاکھ برس کا کافر آئے تو بسم اللہ
صاحبو! امید ہے کہ مسلمانوں کو اس بیان سے حقیقتِ حال منکشف ہو گئی
ہوگی۔ اب میں نہایت ادب سے تھوڑا سا خطاب طالب علموں کو کرتا ہوں کہ آپ
کی ضرورت محض علم و عمل کی وجہ سے ہوئی ورنہ آپ کوئی چیر بنیں اور یاد رکھو
جتنا لطیف کھانا ہوتا ہے اس میں زیادہ اور جلدی بدلو ہو جاتی ہے۔ پس
جس طرح آپ بحالتِ درستی نافع الوجود ہیں اسی طرح نادہستی میں مضر اور سبب
فساد بھی ہوں گے اس لئے آپ کو بھی اپنی اصلاح کرنا ضرور ہے اور آپ کی
اصلاح کے دو طریق ہیں ایک تو یہ کہ زمانہ تحصیل میں استاد دیندار ڈھونڈیے
بددین استاد ہرگز ہرگز اختیار نہ کرو۔ یہی طالب علمی وقت ہے تخم پاشی کا پھر
اس کے بعد کچھ دنوں پڑھ کر کسی اہل اللہ کی چندے صحبت اختیار کرو تب
البتہ تم خادمِ دین بن سکو گے پھر لوگ تمہارے قدم دھوئیں گے اور پھر پہلی
جماعت غیر اہل علم سے خطاب کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحبِ علم ایسا نہ ہو تو
اس کو چھوڑو اور اس کو نہ دیکھو وہ سرکاری آدمی نہیں مگر یہ یاد رہے کہ وہ کام
کا آدمی بھی ان ہی ناکاروں میں ملا جلا ہوا ہے اور اس کی تلاش کے لئے البتہ ان
سب کی بھی خدمت کروان ہی میں وہ بل جائے گا۔

ع۔ مراعات کن صد برائے یکے

کا یہی مطلب ہے شیخ نے حضرت ابراہیم کی حکایت لکھی ہے کہ وہ بغیر مہمان کے
کھانا نہ کھاتے تھے۔ ایک دن مجوس مہمان ہوا جس نے کھانے پر بسم اللہ
نہ کہی آپ نے ناراض ہو کر اٹھا دیا فوراً وحی سے ارشاد ہوا کہ

گراؤمی برو پیش آتش سجود تو واپس چرامیکشی دست جود
 خورش دہ بجخشک و کبک حمام کہ شاید ہمائے درافتہ بدام
 چو ہر گوشہ تیر نیاز افگنی بنا گاہ بیستی کہ صیدے کنی
 (اگر وہ آگ کو سجدہ کرتا ہے تو سخاوت سے اپنا ہاتھ کیوں روکتا ہے
 تو چڑیلوں اور چکوروں اور کیوئروں سب کو دانے ڈالتا رہ شاید کسی
 روز ہمارے پرندہ بھی جال میں آ پھنسے تو عاجزی کا تیر ہر طرف پھینک دے
 ممکن ہے کسی وقت اچانک کوئی شکار مل جائے)

جب شکاری شکار ہما کرتا ہے تو چیل اور کوئوں کو نہیں اڑاتا ان ہی کے ساتھ
 ہما بھی پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم انتخاب کر کے تعلیم دین اور ان میں غیب
 نکالیں جیسا کہ آج کل لوگ طالب علموں میں غیب نکالتے ہیں تو بجا بہت سے
 اچھے اچھے بھی دولت علم سے محروم رہ جائیں گے کیونکہ بہت لوگوں کو دیکھا ہے
 کہ اول اول ان میں قابلیت نظر نہیں آتی مگر بعد میں ان کے جواہر کھلتے ہیں۔ بس
 ان سب کی خدمت کرو۔ انہیں میں سے لعل و جواہر بھی نکل آئیں گے۔ ایک
 بادشاہ زادے کا لعل شب کو جھگل میں گر پڑا تھا تو حکم دیا کہ سب کنکروں کو
 جمع کر لو روشنی میں چھانٹ لیں گے انہیں کنکروں میں سے وہ لعل پا گیا۔
 تو آپ اپنے اس انتخاب سے ہمیں معاف کیجئے اور آپ ان پر اعتراض نہ کیجئے
 البتہ اگر تم طالب علموں کے ساتھ اولاد کا سایہ تاد کرو اور اپنی اولاد سمجھو اور پھر
 شفقت و خیر خواہی سے ان کی بے عزتانی پر ان کو تہیہ بھی کرو تو پھر دیکھو وہ
 بھی سمجھیں گے کہ یہ

آنر اکہ بجای تست ہر دم کرے
 عذرش بنہ ار کند لعلی ستمے

یہ عدم انتخاب اس طالب علم کے اعتبار سے ہے جس کا صرف غیر نافع ہونا محتمل ہو باقی جہاں ضرور ہونا معلوم
 ہوگا اسکو متبوع ہونے کے درجے تک ہرگز نہ بڑھائیں البتہ اپنے عمل کے لائق اسکو بھی تعلیم دینا فرض ہے ۱۲ منہ

(وہ ذات کہ جو کچھ ہر وقت بخشیش کر رہی ہے اگر عمر بھر میں کسی وقت میں اس کی طرف سے تجھے دکھ اور گلہ بھی ہو تو اُسے معذور رکھ)

غرض اولاد کو جس درجے کی تنبیہ کرتے ہو اس کی اجازت ہے اور اس سے زائد اجازت نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ بہت بڑی ضرورت دنیا میں اہل علم اور دین کی ہے ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ مگر وابستگی کے یہ معنی نہیں کہ چندہ میں روپیہ دیکر بے فکر ہو جاؤ۔ روپیہ تو خدا دے گا۔ بلکہ اُن سے کھل کر ملو اور ان سے مسئلے پوچھتے رہو تاکہ تم کو دین اور اہل دین کی محبت بیڑھے اور تمہارے لئے یہ وعدہ صادقہ پورا ہو جائے کہ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (آدمی قیامت میں) اس کے ساتھ ہو گا جیسے (دنیا میں) دوست رکھتا ہے) اور اگر تم کو ان کی محبت ہو گئی تو ان شاء اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ سے بھی تم کو محبت صادقہ ہو جائے گی اور بعض لوگ خود تو علماء کی طرف متوجہ ہوتے نہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ علماء ہماری خبر نہیں لیتے تو صاحبو! مرخص طبیب کے پاس جایا کر تا ہے طبیب مرضی کے پاس از خود نہیں جایا کرتا کیا وجہ ہے کہ سول مریض کی شکایت نہیں کیجا تا کہ ہماری خبر نہیں لیتا صاحبو! سول مریض کی شکایت تو ناجائز اور علماء کی شکایت جائز۔ صاحبو! تم نے علماء کو اپنی خبر کب دی۔ اگر تم دو دفعہ جا کر ان کو اپنے مرض کی خبر دو گے تو وہ ایسے شفیق ہیں کہ چار دفعہ خود آئیں گے۔ اب تو مولوی اس لئے بھی بچتے ہیں کہ ان کا از خود متوجہ ہونا خود غرضی پر محمول ہو گا۔ مشہور مقولہ ہے :-

نَعْمَ الْكَمِيُّ عَلَى يَابِ الْفَقِيرِ وَيَبِ الْفَقِيرِ عَلَى يَابِ الْكَمِيِّ (وہ امیر اچھا ہے جو فقیر

کے دروازے پر حاضر ہو اور وہ فقیر بلا ہے جو امیر کے دروازے پر ہلے)

تو یہ معنی ہیں وابستگی کے اور جب آپ وابستہ ہوں گے تو وہ بھی آپ سے زیادہ متوجہ ہوں گے اور اس سے غلاب پیدا ہو گا۔ مگر ابتداء اس کی اہل دنیا کی طرف سے ہونا چاہیے اور اس وابستگی کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی علم دین پڑھائیے۔

غرض یہ چیزیں ضروری الوجود ہیں ان کی فکر کیجئے۔ اب عزم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے توفیق علم و عمل کی دعا کیجئے۔

تمت بالخیر

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(مسو اہ البخاری)

دعوات عبدیت جلد پنجم
کا

دوسرا وعظ ملقب بہ

طریق النجاة

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: محمد عبد المسنان عفی عنہ

مکتبہ تھانوی — دفتر الایقاع

مسافر خانہ بند روڈ کراچی ۲
ایم۔ اے۔ جناح روڈ

دعوات عبدیت جلد پنجم

۲۸

دوسرا وعظ ملقب بہ

طریق النجاة

آیْن	مَنْ	كَمْ	كَيْفَ	مَاذَا	مَنْ مَبْصُوط	اَلْمُسْتَمْعُونَ	اَشْتَات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنے ہوا	بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر	کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	سامعین کی تعداد	متفرقات
جامع مسجد ۲۲	کیرانہ	۳ گھنٹے	بیٹھ کر	بنجہ کے دو طریقے ہیں یا تحقیق یا تقلید اہل تحقیق	مولوی سعید احمد تھانوی	تقریباً ۳۰۰۰	
ضلع منظر نگہ	جمادی الثانیہ ۱۳۳۰ھ						

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْكِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرِيَّاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيْهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضِلِّهٖ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ
لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّم وَبَارَكَ وَتَبَارَكَ وَتَعَالَى

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى - وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ

أَصْحَابِ الشَّعْبِ (اور کافر کہیں گے کہ ہم سنتے یا سمجھتے تو اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے) یہ ایک آیت ہے سورہ ملک میں اس میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی ایک حکایت نقل فرمائی ہے یعنی ان کا ایک قول ہے جو کہ وہ قیامت میں کہیں گے مگر مقصود حکایات سے خود وہ حکایات نہیں ہوتیں خواہ وہ حکایات ماضیہ ہوں یا حکایات مستقبلہ بلکہ ان سے مقصود کوئی عبرت یا کسی بات کا جتنا ہوا کرتا ہے چنانچہ اس کے متعلق ایک آیت میں ارشاد بھی ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ کہ ہم نے جو قرآن شریف میں اگلی قوموں کے قصے بیان کئے ہیں ان سے عقلمند لوگوں کو عبرت ہوتی ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ قصوں کے نقل کرنے سے غرض عبرت دلانا ہوتا ہے عبرت کا حاصل قیاس ہوتا ہے یعنی پہلی قوموں کے حالات پر اپنے حالات کو کسی مشترک کی وجہ سے قیاس کرنا اور اپنے لئے بھی ان کی حالت کے مشابہ اپنی کسی حالت کی تقدیر پر اُسی امر کو ثابت کرنا جو کہ ان کے لئے ثابت ہو چکا ہے۔ اس مقام پر بھی حکایت کو نقل کرنے سے ہی مقصود ہے کہ وہ حکایت ہم کو سنائیں تاکہ ہم غور کریں اور جانچیں کہ جس امر پر ان کو وعید ہو رہی ہے ہمارے اندر بھی وہ پایا جاتا ہے یا نہیں اور ہماری حالت اس پر منطبق ہے یا نہیں اور اس سے نجات کا کیا ذریعہ ہے کہ ہم اس کو اپنا دستور العمل قرار دیں یہ حاصل ہے مجملاً اس آیت کا جیسا کہ ترجمے سے آپ کو معلوم ہوگا اور تفصیل اس کی بیان سے معلوم ہو جائے گی۔

ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار یوں کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ہم اصحابِ جہنم میں نہ ہوتے۔ اس ترجمے سے معلوم ہوا کہ کفار اپنی بد حالی کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ ہم بہت چوکے کہ ہم نے دنیا میں کرنے کا کام نہ کیا اور اس کرنے کو خدا نے اس حکایت میں دو باتوں میں منحصر کیا ہے ایک تو سننے میں اور ایک سمجھنے میں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے

کہ عمل علی الحق کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ کسی سے سنا ہو دوسرے یہ کہ خود سمجھا ہو۔ کفار نے چونکہ نہ سنا تھا نہ خود سمجھا تھا اس لئے ان کو افسوس اور حسرت کی نوبت آئی۔ اس سے آپ کو آیت کا ماحصل مجمل معلوم ہو گیا ہوگا خدا تعالیٰ نے اس حکایت کو نقل کر کے اس پر انکار نہیں فرمایا اور اس کو غلط نہیں کہا بلکہ اگلی آیت میں اس کی تصدیق فرمائی **فَاَعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ** انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، جس سے معلوم ہوتا ہے ان کا ذنب یہی تھا تو معلوم ہوا کہ یہ امر حق ہے اور ان ہی دو کا نہ ہونا باعث دخول جہنم ہوا بلکہ اگر اس کو نقل فرما کر سکوت بھی کیا جاتا تب بھی یہ حق سمجھا جاتا کیونکہ عقلی قاعدہ ہے کہ جس بات کو بیان کر کے اس پر سکوت کیا جائے اور رد و انکار نہ کیا جائے تو وہ حاکمی کے نزدیک امر مرضی ہوا کرتا ہے نیز اصولیین نے بھی یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے نیز قطع نظر اس مقدمہ کے اس کے حق میں ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ مقولہ قیامت کا ہے اور قیامت میں چونکہ رب امور منکشف ہو جائیں گے اس لئے کوئی جھوٹ نہ بولے گا اور اگر بعض آیات سے مثلاً **وَاللّٰهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُمْشِرِكَيْنِ** ۵ قسم ہے اللہ کی جو ہمارا پروردگار ہے ہم مشرک نہیں ہیں) یہ شبہ ہوا کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا چنانچہ ارشاد ہے **اَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ** ۶ دیکھو تو اپنی جانوں پر کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں) تو جواب اس کا یہ ہے کہ جھوٹ ایک عارض کی وجہ سے بولا اور وہ عارض یہ ہے کہ بولنے میں ان کو نفع کی توقع تھی اور یہاں یہ بات نہیں ہے بلکہ اس قول میں خود ان ہی کا ضرر ہے کہ اعتراف ذنب لازم آتا ہے اس لئے یہ قول غلط نہ ہوگا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت میں کشف حقیقت کا اصل مقتضایہ ہے کہ وہاں جو بات کہی جائے بالکل صحیح کہی جائے۔ لیکن بعض لوگ عارض نفع کی وجہ سے اس مقتضایہ کے خلاف کریں گے تو جس جگہ وہ عارض پایا جائے گا اس موقع پر تو ان کے قول میں کذب کا احتمال

ہوگا اور جس موقع پر وہ عارض نہ ہو وہاں اصل مقتضا کی وجہ سے قول کو صادق ہی سمجھا جائے گا لہذا کفار کا یہ قول بالکل سچا ہے اور پھر جبکہ اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید بھی موجود ہے تو اس کے صدق میں کوئی شبہ ہی نہیں رہا۔ چنانچہ ارشاد ہے **فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ** **فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ** انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا جس کی اوپر تقریر ہو چکی ہے۔ اب میں اصل مقصود کو بیان کرتا ہوں اور اس آیت سے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ثابت کر دوں گا کیونکہ وہ مضمون اس آیت کا مدلول ہے اور اس کی ضرورت نہایت عام ہے ہر وقت ہر جگہ ہر مسلمان کو اس کی ضرورت ہے ایسے مضمون بتلانا نہایت ضروری ہیں اور جیسے اس کی ضرورت عام ہے ایسا ہی اس کا فائدہ بھی نہایت عام ہے یعنی اس کے استعمال کے بعد حتیٰ فائدہ اس میں ہے۔ نیز یہ مضمون نہایت سہل ہے۔ تو ان تینوں باتوں پر نظر کر کے اس کی ضرورت میں ذرا بھی کلام نہیں رہتا۔ دیکھئے عقلی فائدہ یہ ہے کہ مرض جس قدر صعب ہوتا ہے اس کا علاج بھی اسی قدر صعب ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کو یا کسی جماعت کو یا کسی ایک شہر میں کوئی سخت مرض پھیل جائے تو عقلاً اس کے لئے نہایت سخت تدابیر بنو کر لیتے ہیں اور جب یہ فائدہ مسلم ہے اور عقلاً اس کو برداشت کیا جاتا ہے اور اگر برداشت کی تاب نہیں ہوتی تو علاج سے مایوس ہونا پڑتا ہے چنانچہ بعض مرتبہ اطباء کہتے ہیں کہ تمہارا مرض امیرانہ ہے مثلاً کسی غریب آدمی کو جنون ہو جائے اور کوئی طبیب اس کا علاج شروع کرے اور کسی طرح اس کو فائدہ نہ ہو تو پریشان ہو کر طبیب کو یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی تمہارا مرض تو امیرانہ ہے اور تم دو چار پیسے کی دوا میں اس کا علاج چاہتے ہو یہ کیونکر ہو سکتا ہے اس کے لئے تو بہت سخت تدابیر کی ضرورت ہے جن کی وسعت تم میں نہیں ہے لہذا تم اچھے نہیں ہو سکتے۔

تو اذروئے عقل ہر مرضِ صعب کی تدابیر بھی صعب ہوتی ہیں اور بعض اوقات مایوسی کی نوبت آتی ہے۔ لیکن اس طب میں جس کا نام طبِ ایمانی ہے کوئی درجہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہونچکر مایوس کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اب تمہارا مرض لا علاج ہو گیا، بلکہ ہر مرض کے لئے علاج موجود ہے اور نہایت سہل علاج موجود ہے میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بدلیل بیان کر دوں گا کہ صعب سے صعب مرض میں بھی نہایت سہل نسخہ تجویز کیا ہے اور یہ دلیل ہے خدا تعالیٰ کی رحمتِ عامہ کی کہ اتنا بڑا مرض اور اس کا علاج اس قدر سہل۔ اور اس سے اس آیت کے معنی بھی منکشف ہو جائیں گے کہ یُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اور مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ یعنی خدا تعالیٰ نے دین میں تم پر کچھ تنگی نہیں کی۔ یہاں سے ایک جملہ معترضہ عرض کرتا ہوں شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں کچھ تنگی نہیں ہے حالانکہ مشاہدہ اس کے بالکل خلاف یعنی اکثر دینداروں کو عمل بالشرع میں بہت تنگی پیش آتی ہے اور جو لوگ آزاد ہیں وہ نہایت مزے میں ہیں کہ جو جی میں آیا کر لیا ان کو کارروائی میں تنگی نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین پر عمل کرنے میں تنگی ہے۔ اور آزاد رہنے میں آسانی کیونکہ دیندار آدمی کو تو قدم بقدم حرام کی فکرت لگی رہتی ہے بلکہ جس بات کو ان سے پوچھئے اس کو حرام ہی کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو نہایت پریشانی اور تنگی ہوتی ہے۔

مثلاً اب آموں کی بہار آرہی ہے۔ جو لوگ آزاد ہیں وہ تو نہایت چین میں رہیں گے کہ فصل شروع ہونے ہی فروخت کر دیں گے۔ اگرچہ ابھی تک نرا پھول ہی ہوا وہ ان کو نہایت اچھے دام انھیں گے۔ اور جو لوگ دیندار ہیں وہ اس فکر میں لگے رہیں کہ پھول فروخت کرنا حرام ہے، لہذا اس وقت فروخت کرنا چاہیئے کہ جب پھل آجائیں اور پھل بھی بڑھ جائیں۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ ان کی حفاظت کے لئے کم سے کم پانچ پونے

ماہوار کا ایک ملازم رکھیں گے یا خود حفاظت کریں گے پھر آندھیوں میں جو کچھ آم گریں گے سب اُن کے گریں گے ان کی وجہ سے قیمت کم اُٹھے گی علیٰ ہذا اگر تجارت کریں تو شریعت پر عمل کرنے میں کوئی صورت قرار میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے کسی داد و ستد میں سود لازم آگیا وہ اس لئے حرام ہے۔ غرض شریعت پر عمل کرنے میں ہر طرح تنگی و مصیبت ہے اور جب کوئی چیز بھی تنگی سے خالی نہیں تو یہ تو قرآن ہی میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے (نحوذ باللہ من ذالک) تو یہ شبہ بعض لوگوں کو پیدا ہونا ممکن ہے میں نے متعدد مقامات پر اس کا جواب عرض کیا ہے اس وقت بھی وہی جواب دیتا ہوں مگر توضیح کے لئے اول ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ فرض کرو کہ ایک شخص مریض ہوا اور وہ کسی طبیب کے پاس گیا اور نسخہ دریافت کیا اور حکیم صاحب نے نسخہ لکھا لیکن اتفاق سے مریض ایسی جگہ رہتا ہے کہ اس جگہ کوئی دوا دستیاب نہیں ہوتی اس کے بعد حکیم صاحب نے ہیز بتلایا اور اتفاق سے اس گائوں میں صرف وہی چیزیں ملتی ہیں جن کی ممانعت کی گئی ہے اور جن چیزوں کی اجازت ہے ان میں سے ایک چیز بھی نہیں ملتی۔ پس اگر یہ مریض حکیم صاحب کے نسخہ کو دیکھ کر اور ہیز کو سن کر یہ کہنے لگے کہ طب میں نہایت ہی تنگی ہے کیونکہ دوائیں وہ بتلائیں جن میں سے ایک بھی میسر نہیں غذائیں وہ تجویز کریں جو کبھی گائوں بھر میں بھی نہیں آتیں اور جتنی چیزیں کھانے کی ہیں وہ سب ممنوع کہ نہ بینگن کھانا نہ آلو کھانا نہ بھینس کا گوشت کھانا اور اس کے ساتھ ہی حکیم صاحب کو بھی اپنے جہل کی وجہ سے برا بھلا کہنے لگے تو عقلاء اس کو کیا جواب دیں گے۔ یہی جواب دیں گے کہ طب میں تو ذرا بھی تنگی نہیں۔ اس شخص کے گائوں ہی میں تنگی ہے کیونکہ طب میں تنگی تو اس وقت سمجھی جاتی ہے جبکہ دو چار چیزوں کی اجازت ہوتی اور باقی سب چیزیں ممنوع ہوتیں اور جبکہ میں کی اجازت ہے اور ضرچار کی ممانعت تو طب میں تنگی ہرگز نہیں بلکہ اس شخص کے گائوں میں تنگی ہے کہ اس میں صرف وہی چیزیں منع ہو کر آتی ہیں جو کہ سراسر مضر ہیں تو علاج اس کا یہ نہیں ہے کہ حکیم صاحب کا نسخہ

ردی کر دیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے بلکہ علاج یہ ہے کہ اپنے گانوں کی اصلاح کی جائے وہاں کی تجارت کو وسعت دی جائے لوگوں کو مفید چیزیں فروخت کرنے پر مجبور کیا جائے جب یہ مثال ذہن نشین ہو گئی تو اب غور و انصاف سے دیکھئے کہ تنگیِ شریعت میں ہے یا یہ کہ آپ کے معاملات میں شریعت کو تنگ اس وقت کہا جاسکتا تھا کہ جب تجارت اور داد و ستد کی صرف دو چار صورتیں شریعت نے جائز بتلائی ہوں اور ان کے ماسوا ساری صورتیں حرام کر دیں اور جبکہ شریعت نے دو چار صورتوں کو حرام کر کے باقی سب کو جائز قرار دیا ہے تو شریعت کو تنگ نہیں کہا جاسکتا لیکن شریعت اس کا کیا علاج کرے کہ آپ کے معاملہ کرنے والوں نے بد قسمتی سے ان ہی صورتوں کو اختیار کر رکھا ہے جو حرام کر دی گئی ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ آپ متفق ہو کر اصلاح کرے اپنی تجارت کو درست کریں اور ان دو چار مردہ صورتوں کو جو حرام ہیں چھوڑ دیں اور ان سیکڑوں صورتوں کو اختیار کریں جو شریعت نے جائز کہیں ہیں نہ یہ کہ شریعت کو تنگ کہیں اس پر عمل کرنا ترک کر دیں اور شتر بے مہار کی طرح آزاد ہو جائیں تو آپ لوگوں کا شریعت پر اعتراض کرنا واقع میں اپنے اوپر اعتراض کرنا ہے۔ مولانا فاضل ہیں

۵ حملہ بر خود میسکنی اے سادہ مرد

ہچو آں شیرے کہ بر خود حملہ کرد

اے سادہ لوح شخص تو خود اپنے اوپر حملہ کر رہا ہے اس شیر کی طرح جو

کنویں کے پانی میں اپنے عکس کو دیکھ کر کتوتیں میں کود پڑا تھا

مشہور ہے کہ ایک حبشی چلا جا رہا تھا راستہ میں ایک آئینہ پڑا ابل کبھی آئینہ دیکھنے کا اتفاق ہوا نہیں تھا اس کو اٹھا کر دیکھا تو اپنی کالی بھنجک صورت نظر پڑی کہنے لگا کہ ایسا بد صورت تھا جب تو کسی نے یہاں بھینکد یا تھا یہی

یعینہ حالت ہم لوگوں کی ہے کہ اپنے عیوب کو شریعت میں ثابت کرتے ہیں !

صاحبو ! اگر کسی معاملہ کی دس صورتوں میں سے نو صورتوں کو حرام و مرد

ایک کو حلال کہا گیا ہوتا تو بیشک شریعت کو تنگ کہہ سکتے تھے اور جبکہ دس صورتوں میں سے آٹھ حلال اور صرف دو حرام ہیں تو شریعت کو تنگ کیسے کہیں گے، البتہ اپنے کو ملزم کہیں گے ہم نے حلال صورتوں کو ترک کر کے صرف ان دو کو اختیار کر لیا جو حرام تھیں اگر آپ شریعت سے دریافت کر کے تمام معاملات کو کہتے اور پھر بھی کوئی صورت جواز کی نہ نکلتی تو شریعت پر تنگی کا الزام تھا۔ غضب ہے کہ ہم اپنی ہوا و ہوس سے معاملات کو مقرر کریں اور پھر شریعت کو مجبور کریں کہ ان معاملات کو جائز کہے گو یا شریعت ہماری محتاج یا نوکر ہے کہ جو کچھ ہم کریں وہ اس کو جائز کر دیا کرے یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ مشہور ہے کہ ایک رئیس کو لغو بولنے کی عادت تھی بہت اور اکثر بے نیکی باتیں ہاں کرتے تھے لوگ ان پر ہنسا کرتے، آخر انہوں نے ایک شخص کو اس لئے نوکر رکھا کہ ہم جو کچھ کہا کریں اس کی کوئی معقول توجیہ کیا کرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ کسی مجلس میں تھا کہنے لگا کہ ہم شکار میں گئے۔ بہرں کو جو گولی ماری تو وہ سُم توڑ کر ماتھا پھوڑ کر بکل گئی، یہ سُن کر تمام لوگ ہنسنے لگے کہ سُم اور ماتھے کو کیا تعلق فوراً اس نوکر نے کہا حضور سجا ارشاد ہے وہ اس وقت کھر سے ماتھے کو کھجلا رہا تھا تو ہمارے ہوا پرست اور دنیا پرست بھائی چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے منہ سے نکل جائے اس نوکر کی طرح شریعت اس کو جائز ہی کر دے تو گو یا شریعت آپ کی لوٹری ہوئی۔ صا جو! آپ خود شریعت کے غلام بن جائیے اور پھر دیکھئے کہ کس قدر آسانیاں شریعت میں ہیں حالت موجودہ میں دینداروں کو جو وقت پیش آتی ہے اس کا سبب زیادہ تر یہ بد دین لوگ ہیں اس واسطے کہ دیندار آدمی معاملہ تو دوسروں سے کرے گا اور دوسرے وہی ہیں جو دین سے بالکل آزاد ہیں اور جنہوں نے کہ اپنے سب معاملات بگاڑ رکھے ہیں تو اگر ایک آدمی تقویٰ اختیار بھی کر لے تو اس کو بیشک تنگی پیش آئی چاہئے مگر یہ تنگی قوم کے معاملات میں تنگی ہونے کی وجہ سے ہوئی نہ کہ شریعت میں تنگی ہونے کی وجہ

سے۔ پس آپ لوگ دو طرح اپنی اصلاح کیجئے ایک تو اس طرح کہ شریعت مطہرہ کو کبھی الزام نہ دیجئے۔ دوسرے علماء سے طبع نہ رکھئے کہ وہ ناجائز صورت کو جائز کہہ دیں یا جائز کر دیں۔ صاحبو مسائل شریعت ایک قانون ہے اور قانون میں کسی شخص کی رائے سے تغیر نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر مقتن خود ہی بدل دے تو وہ دوسری بات ہے۔ اسی طرح اگر سب لوگ قانون پر عمل کرنا چھوڑ دیں تو ان کے چھوڑ دینے سے قانون نہیں بدل سکتا بالخصوص خدا تعالیٰ کا قانون کہ ان کی حکومت کا مدار بندوں کی اطاعت پر نہیں اگر کوئی کہے کہ نزول وحی کے وقت ہماری آئندہ حالت پر نظر کر کے قانون دوسرا مقرر ہوتا کیونکہ شریعت میں ہر زمانہ کی مصالح کی رعایت ہونا چاہیئے تو جواب اس کا یہ ہے کہ قانون میں مصلحت عامہ پر نظر ہوتی ہے مصالح خاصہ کی رعایت اس میں نہیں ہو سکتی مثلاً گورنمنٹ کا قانون ہے کہ کوئی شخص بغیر لیسنس کے بارود اور چھترے نہیں بیچ سکتا اس قانون کو مٹ کر اگر کوئی احمق یہ کہنے لگے کہ گورنمنٹ کے قانون میں بڑی تنگی ہے کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بارود اور چھترے خوب فروخت کیا کریں لیکن قانون لیسنس کی فتح رکھتا ہے تو عقلاً اس کو یہی جواب دیں گے کہ قانون مصلحت عامہ کی بنا پر مقرر ہوا کرتا ہے نہ کہ مصلحت خاصہ کی بنا پر کیونکہ اگر مصلحت خاصہ کی رعایت کی جائے اور ہر شخص کو بسندوق و بارود رکھنے کی اجازت دیدی جائے تو امن عام میں خلل پڑ جائے اور جس شخص کا جو جی چاہے سو کرے بیسیوں خون روزانہ ہوا کریں تو امن عام کا مقتنا یہی تھا کہ ایسا جکڑ بند کیا جائے کہ عام طور پر اچھا نہ ہو اگرچہ کسی خاص شخص کا نقصان ہی کیوں نہ ہو البتہ اگر کسی شخص کا چال چلن اچھا ہو اور اس سے کسی قسم کا اندیشہ نہ ہو اور وہ لیسنس بھی حاصل کر لے تو اس کو اجازت ہو جائے گی تو معلوم ہوا کہ قانون مصلحت عامہ کی بنا پر مقرر کئے جاتے ہیں۔ اب جو لوگ شریعت پر اعتراض کرتے ہیں وہ غور کیجئے دیکھیں کہ شریعت کے کسی قانون میں بھی مصلحت عامہ فوت ہوئی ہے ہاں

مصلح خاصہ بعض جگہ فوت ہو جاتی ہیں جہاں ان کی رعایت کرنے سے مصلح عامہ میں خلل ہونے والا ہوتا ہے اور انہی پر نظر کے لوگ اعتراض کرتے ہیں مثلاً اب آموں کی فصل آ رہی ہے اس میں باغ والوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ شریعت نے بہت تنگی کی ہے اور وجہ اس وہم کی یہی ہے کہ شریعت کے قانون پر عمل کرنے میں اپنی ذاتی منفعت قوت ہوتی ہے حالانکہ شریعت مصلحت عامہ کی بنا پر یہ قانون مقرر کیا تھا اور وہ مصلحت عامہ یہ ہے کہ بیج العدوم میں آئندہ احتمال ہے مشتری کے خسارہ کا کہ اگر پھل نہ آیا تو اس کا روپہ مفت ہی ضائع گیا گو یا کسی ایک کا نفع اس میں زیادہ ہو جائے۔ اور پھل آنے کے بعد فروخت کرنے میں عام لوگ اس مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں اگرچہ کسی ایک کے تھوڑے سے داموں کا نقصان ہو۔ اور پھر غضب یہ ہے کہ تنگی کا وہم کر کے بعض تو اس حکم کے حکم شرعی ہونے ہی سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب مولویوں کی اختراع ہے حالانکہ یہ بعض الزام اور افتراء ہے اور اس کا سبب قلت علم اور کثرت جہل ہے جس شخص نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یا اس کے ترجمے کو پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سب احکام جناب رسالہ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام ہیں اور بعض لوگ حکم شرعی ہونے سے تو انکار نہیں کرتے لیکن یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں ہم سے شریعت پر کیسے عمل ہو سکتا ہے میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا نہیں چاہتے تو خدا تعالیٰ کا دیا ہوا رزق بھی چھوڑ دو۔ یہ کیا کہ شریعت پر عمل تو کریں مولوی اور خدا تعالیٰ کا دیا ہوا کھانا پیو تم لوگ بھی۔ غرض شریعت میں تنگی محسوس ہونے کا راز یہ ہے کہ لوگ اپنی مصلح خاصہ پر نظر کرتے ہیں اور جب ان کو قوت ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو شریعت کو تنگ سمجھتے ہیں حالانکہ شریعت یا کوئی قانون مصلح خاصہ کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوتا نہ ہو سکتا ہے کیونکہ مصلح خاصہ یا ہم متناقض ہوتے ہیں جن کا جمع ہو سکتا

بھی محال ہے بلکہ قانونِ مصالح عامہ کی حفاظت کرتا ہے سو بجز اللہ قانونِ شریعت مصلحت عامہ کے خلاف نہیں ہے۔

مثلاً اسی آموں کی صورت میں آپ کہتے ہیں کہ پھل آنے کے قبل فروخت کی اجازت نہ دینا مصلحت کے خلاف ہے کیونکہ بسا اوقات آندھی وغیرہ سے سارا پھول یا چھوٹے آم گر جاتے ہیں اور اس میں نقصان ہو جاتا ہے لیکن میں پوچھتا ہوں کہ یہ نقصان خاص ہے یا عام۔ ظاہر ہے کہ یہ نقصان خاص ہے کیونکہ اگر کسی جگہ دس ہزار کی مردم شماری ہو تو یہ مشکل سو آدمی ایسے نکلیں گے جو کہ باغ رکھتے ہوں گے باقی تو ہزار نو سو وہ ہوں گے جو باغ نہیں رکھتے۔ پس یہ قانون مقرر کر کے شریعت نے ان سو کی خاص خاص مصالح کے مقابلہ میں نو ہزار نو سو کی مصالح کو ترجیح دی اور ان کی حفاظت کی کیونکہ بیع معدوم میں ان بقیہ کا نقصان محتمل ہے اور اگر کوئی کہے کہ ان بقیہ کی اگرچہ وہ عدد میں زیادہ ہوں رعایت ضروری نہ تھی کیونکہ یہ جب اپنے اختیار سے خریدتے ہیں تو نقصان خود گوارا کرتے ہیں پھر ان کی رعایت کیسا ضرور تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جس کو اپنے پیٹ اور اپنی ہوس کا جہنم بھرنے کے سوائے اور کوئی امر ہی پیش نظر نہ ہو اور دنیا میں کسی سے بھی اس کو محبت نہ ہو دیکھو اگر کوئی بچہ آگ میں گرنے لگے اور مشفق باپ دوڑ کر اس کو پکڑ لے اور باپ کی یہ حرکت دیکھ کر کوئی شخص کہے کہ آپ نے ناحق تکلیف اٹھائی آپ کو دوڑنے کی کیا ضرورت تھی وہ اپنے اختیار سے گرتا تھا سو گرنے دیا ہوتا تو عقلاء اس شخص کی بابت کیا فتویٰ دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کو نہایت درجہ سنگدل اور بے رحم کہا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خداوندِ عالم جو شفیق باپ سے بھی بدرجہا زیادہ شفیق ہیں کیونکہ یہ گوارا کرتے کہ ہم کو ضرر برداشت کرنے کی اجازت دیتے غرض یہ شبیہ علی وجہ الاحسن زائل ہو گیا اور یہ بات ثابت رہی کہ دین میں نہایت سہولت اور آسانی ہے البتہ عقل کی

بچا ویرے بعض سخت ہیں مثلاً ایک یہی بات ہے جس کا اوپر ذکر تھا کہ مرضِ صعب کے لئے عقلِ علاج بھی صعب تجویز کرتی ہے اور شریعتِ مرضِ صعب کے لئے علاجِ سہل تجویز کرتی ہے پس کتنا بڑا فرق ہے اسلام کی تعلیم اور عقل کے فتوے میں کہ عقل تو مرضِ صعب کے لئے تدابیر بھی صعب تجویز کرتی ہے اور اسلام سخت سے سخت مرض کے لئے بھی نہایت سہل نسخہ تجویز کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں میں کیا مرض ہے جس کے لئے اس آیت میں علاجِ تجویز کیا گیا ہے اور مسلمانوں کی تخصیص اس وجہ سے نہیں کہ دوسروں میں امراض نہیں ہیں ورنہ میں وہ امراض ہیں کہ بحمد اللہ مسلمان اُن سے بالکل بچے ہوئے ہیں بلکہ تخصیص اس واسطے کی گئی ہے کہ دوسروں سے ہمیں کیا غرض اور مرض دریافت کرنے کے بعد ان کا سبب دریافت کیجئے تو مرض کی نسبت تو یہ کہا جاتا ہے کہ

ظن ہمہ داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نہم

ہماری قوم کی یہ حالت ہے کہ اس کا کوئی عضو بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ ہماری دو حالتیں ہیں ایک دنیا دوسرے دین اور پھر ہر ایک کے اجزاء ہیں اور اس کا مقتضایہ تھا کہ دین کے ساتھ دنیا کی بھی ایک بڑی فہرست بتلائی جاتی بالخصوص اس وقت کہ رفاہیوں کی رائے یہ ہے کہ اگر دنیا کی اصلاح نہ کی جائے گی تو دین کی کیا اصلاح ہو سکتی ہے۔ افسوس ان مصلحین نے جتنی اصلاح کی کوشش کی اسی قدر مرض بڑھتا گیا۔ وہ حالت ہو گئی کہ

ہر چہ کہ دند از علاج و از دوا

رنج افزوں گشت حاجت ناروا

انہوں نے جو کچھ علاج اور دوا کی ہے تکلیف زیادہ بڑھتی رہی اور

ضرورت پوری نہ ہوئی،

یہ ایک کثیر کا قصہ ہے مولانا نے ثنوی میں اس کو نقل کیا ہے یعنی طبیبانِ ظاہری جوں جوں علاج کرتے گئے مرض میں افزونی ہوتی گئی آخر حبيبِ طبیب روحانی آئے

اور انہوں نے حالت دیکھی تو یہ کہا ہے

گفت ہر دار کہ ایشان کردہ اند آں عمارت نیست میراں کردہ اند

بیخبر بودند از حال دروں اسعد الشرمایقزوں

یعنی جس قدر دوائیں کی ہیں سب نے بتا دی ہیں اور حقیقت حال سے ان کو کچھ خبر بھی نہیں ملی اور یہ ہوا کہ ہے

دید از ریش کوزار دست نمن خوش است اما گرفتار دست

عاشقی پیدا است اندازی دل نیست بیماری ہو بیماری دل

کہ مرض دل کا تھا اور علاج بدن کا ہو رہا تھا جس میں مرض کا بڑھنا لازمی تھا یہی حالت اس وقت کے لیڈروں کی ہے کہ انہوں نے سب سے بڑا مرض روپیہ کے نہ ہونے کو سمجھا کہ روپیہ ہوتا تو یہ ہو جاتا اور وہ ہو جاتا۔

صاحبو! جہاں روپیہ بہت سارے وہاں کیا نور بر سر رہا ہے۔ ذرا امرار کی حالت کو ملاحظہ کر لیجئے اگر روپیہ کا نہ ہونا دین کے ضعف کا سبب ہے تو امرائیں دین زیادہ ہونا چاہیئے تھا اس لئے کہ ان کے پاس روپیہ زیادہ ہے۔ آج کل تو مشاہدہ کی بڑی پرستش ہوتی ہے سو آپ مشاہدہ کر لیجئے کہ روپیہ والوں میں دین زیادہ ہے یا غریبوں میں اور صورت اس کی یہ ہے کہ کیفیت ما التفق چند غریبوں اور چند امیروں کو لے لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ زیادہ دیندار کون ہے۔ خود خدا تعالیٰ اس کے متعلق فیصلہ فرما رہے ہیں کہ کَلَّا لَا تَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ كَيْفَ يُغْنِي عَنْكَ زَاوَاهُ امْتَنَعُوا دهر گز نہیں بیشک انسان اپنے آپ کو غنی اور دولت مند دیکھتا ہے تو وہ سرکشی کر کے لگتا ہے بس ہم کو تو یہ کہنے کا حق ہے کہ دنیا کی ترقی کو مانع ہے جیسا کہ مشاہد و مضمون آیت

دولوں اس کی شہادت دے رہے ہیں لیکن ہم اپنے بھائیوں کی خاطر سے یہ کہتے ہیں کہ روپیہ فی نفسہ نہ مضر ہے اور نہ مفید ہے اگر ہمارے بھائیوں کے پاس اس قسم کی کوئی دلیل ہوتی تو وہ ہرگز بھی رعایت نہ کرتے تو ہم اپنے اس دعوے سے کہ روپیہ مانع ترقی دین ہے دست بردار ہوتے ہیں لیکن کوئی یہ بھی ثابت نہیں

کر سکتا کہ روپیہ نافع ہے دین میں۔ پس معلوم ہوا کہ نافع فی الدین واقع میں کوئی دوسری چیز ہے اور وہ قلبِ سلیم ہے یعنی اگر قلبِ سلیم ہے تو روپیہ کا ہونا نہ ہونا دونوں مضر نہیں اور اگر قلبِ سلیم نہیں ہے تو روپیہ کا نہ ہونا تو کم مضر ہوتا ہے اور روپیہ کا ہونا زیادہ مضر ہو جاتا ہے روپیہ اور قلبِ سلیم کی مثال بالکل تلوار اور ہاتھ کی سی ہے کہ تلوار کاٹتی ہے لیکن اسی وقت نہ اتنے بھی ہوا اور اس میں قوت بھی ہو اور اگر ہاتھ نہیں یا ہاتھ تو ہے لیکن اس میں قوت نہیں تو بڑی تلوار کیسا کام دے سکتی ہے بلکہ بعض اوقات خود اپنے ہی زخم لگ جاتا ہے اسی طرح اگر قلبِ سلیم نہ ہو تو نہ روپیہ کیا کام دیسکتا ہے اصل چیز قلبِ سلیم ہے اگر ایسے شخص کے پاس مال ہے تو وہ بیشک حدیثِ نعمۃ المال الصالح عند الرجل الصالح راجع مال اسی وقت اچھا ہے جبکہ اچھے آدمی کے پاس ہو، کا مصداق ہے۔

مولانا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۵
 مال اگر بہر دین یا شئی حصول نعم مال صالح گفت آل رسولؐ
 اگر دین کی ترقی کے لئے ہی مال کام میں آتا ہو تو ایسے مال کے متعلق حضور
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا پاکیزہ مال اچھا ہوتا ہے

اور فرماتے ہیں ۵

آب در کشتی ہلاک کشتی است آب اندر ز کشتی پستی است
 یعنی اگر کشتی کے اندر پانی بھر جائے تو اس کے ہلاک کا سبب ہوتا ہے اور اگر کشتی
 کے نیچے رہے تو اس کے لئے معین ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر مال قلب کے اندر گھس
 گیا تو وہ قلب کے لئے مہلک ہے اور اگر قلب سے باہر رہے تو وہ معین ہوتا
 ہے اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب صاحبِ قلبِ سلیم کے پاس روپیہ ہو۔ غرض
 روپیہ کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہی ہوئے۔ لہذا یہ دعوائے غلط ہے کہ ترقی
 دین دنیا کی ترقی پر موقوف ہے۔

مولانا علیہ الرحمۃ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ۵

زردنقرہ چلیست تا مقتول شوی چلیست صورت تاجینس مجنوں شوی

کہ یہ صورت ہی کیا چیز ہے جس پر اس قدر مقتول ہوتے ہو۔

صاحبو! اپنے بزرگوں ہی کو دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس اس قدر روپیہ کہاں تھا اور پھر دینداری میں ان کی کیا حالت تھی۔ غرض ایک ضرورت کی چیز تو دنیا تھی تو اس کے تو جاننے والے مجھ سے زیادہ ہیں۔ دوسرے دنیا کے متعلق کچھ بتلانا ان کے وہمیات میں ان کی مدد کرنا ہے۔ تیسرے ہم لوگ طالب علم ہیں ہمارا یہ کام بھی نہیں ہے اس کو آپ خود ہی کریں۔ البتہ مولویوں سے پوچھ کر اور حلال و حرام کو دریافت کر کے کریں آج کل بہت سی صورتیں آپ نے ایسی اختراع کر لی ہیں کہ وہ بالکل ناجائز ہیں۔ مثلاً شادی فٹ، موت فٹ، کہ یہ سب ہمارے داخل ہے افسوس ہے کہ لوگ ترقی کی صورت تجویز کر کے ان پر خود ہی عمل کر لیتے ہیں یہ احتمال ہی نہیں ہوتا کہ ممکن ہے یہ جائز نہ ہو۔ صاحبو! جو چاہو وہ کرو لیکن خدا کے لئے مولویوں سے حلت و حرمت کو دریافت کر لیا کرو۔ اور یہ کوئی عار کی بات نہیں۔ دیکھو تم بہت سی ضرورتوں میں مختلف جماعتوں سے پوچھتے اور مدد لیتے ہو۔ مثلاً اگر تجارت کرنا چاہو تو قانون دان لوگوں سے پوچھتے ہو اس کی اجازت کے پہلو دریافت کرتے ہو علیٰ ہذا۔ تو اگر شریعت کے احکام پوچھنا بکھیرا اور دوسرے تو گورنمنٹ کے قانون پوچھنا کیوں دردمن نہیں۔ جو آزادی قانون شریعت پر عمل کرنے میں فوت ہوتی ہے وہ تو گورنمنٹ کے قانون پر عمل کرنے میں بھی فوت ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی آزادی تو اس میں ہے کہ کسی قانون پر بھی عمل نہ کیا جائے اور ڈیکٹی ڈالنی شروع کر دی جائے پھر کیا کوئی عاقل اس کو آزادی کہے گا اور اگر چند احمق مل کر ڈیکٹی ڈالنی تجویز کریں اور کوئی عقلمند آدمی اُن سے کہے کہ یہ قانون میں ناجائز ہے تو کیا ان کو محض اس بنا پر کہ یہ قانون آزادی کے خلاف ہے اس قانون پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوگا معلوم ہوا کہ جس گورنمنٹ کے ملک میں رہو اس کے قوانین پر عمل کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ پس بموجب

اس قاعدہ کے یا تو خدا تعالیٰ کے ملک سے نکل جاؤ۔ اور کوئی دوسرا ملک تلاش کر لو اور اگر خدا کے ملک میں رہو تو حیرت کی بات ہے کہ ساری گورنمنٹوں کے قانون پر تو عمل کرو مگر خدا کے قانون پر عمل نہ کرو۔ غرض دنیا کے کام آپ لوگ خود ہی کریں اور علماء سے پوچھ کر کریں۔ باقی علماء سے اس کی امید نہ رکھیں کہ وہ دنیا کے کاموں میں آپ کی اعانت کریں اور ان کی تدابیر آپ کو بتلائیں۔ دنیا کا کام آپ کا کام ہے علماء کا نہیں۔ علماء سے اس کی امید رکھنا ایسا ہے جیسے کوئی چمار حکیم عبدالمجید سے جو تے گھٹولنے کے کام میں مدد چاہنے لگے مثلاً اگر حکیم عبدالمجید کے پاس کوئی دق کا مریض جلسے اور وہ نسخہ لکھ دیں نسخہ لے کر مطلب سے باہر آئے تو ایک چمار ملے اور مریض سے پوچھے کہ تم کہاں گئے تھے اور وہ بتلائے اس پر وہ چمار کہنے لگے کہ حکیم عبدالمجید بھی عجب بے خبر آدمی ہیں کہ ان سے اتنا نہ ہو کہ اس نسخے میں جو تے گھٹولنے کو بھی لکھ دیتے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم کی حالت سے بالکل بے خبر ہیں تو ساری دنیا اس چمار کو احمق بتائے گی اور کہے گی کہ حکیم عبدالمجید کا یہ کام نہیں کہ وہ جو تے گاٹھنے کی ترکیب بتلائیں یا اس کام کے چلنے میں مدد دیا کریں۔ حکیم عبدالمجید کا کام امراض کے لئے ادویہ تجویز کرنے کا ہے۔ تو علماء کو بھی حکیم عبدالمجید ہی سمجھنا چاہیے کہ ان کا کام امراض باطن کے لئے نسخے تجویز کرنے کا ہے۔ نہ کہ دنیا کے کاموں میں بخاویز بتلانے کا۔ اگر حکیم صاحب پر جو تے سنوارنے کو نہ بتلانے کا الزام صحیح ہے تو علماء پر بھی یہی۔ البتہ حکیم صاحب کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ اگر جو تے سینے سے پہننے والے کے پیر میں زخم نہ پڑے اور پیر کے سرٹنے کا اندیشہ نہ ہو تو جو تے پہننے سے منع نہ کریں ورنہ منع کرنا ضروری ہوگا۔ مثلاً ایک شخص نے پہننے پہننے اس طرح جو تہ سلوایا کہ سوا پیر کی کھال کے اندر سے ہو کر نکلا تو حکیم صاحب کو اطلاع ہونے پر منع کرنا ضرور ہے اسی طرح علماء کے ذمہ بھی یہ ہے کہ اگر دنیا کے کام کرنے سے لوگوں کے قلب میں بددینی کا زخم نہ پڑے تو ان کاموں سے نہ روکیں اور اگر قلب زخمی ہونے لگے

تو پھر ان کو روکنا ضرور ہے۔ اور اگر زخم کے ڈر سے روکنے میں حکیم صاحب بڑے شفیق ہیں تو زخمِ قلب سے بچانے کے لئے روکنے میں علماء بھی بڑے شفیق ہیں۔ اور اگر ان دونوں میں کوئی فرق ہے تو میں دس برس کی مہلت دیتا ہوں۔ الحاصل جب کسی حکیم پر یہ ضروری نہیں کہ وہ جو قیست کی ترکیب بتلایا کرے یا اس میں مدد کرے علماء کو بھی جو کہ طبیبِ روحانی ہیں کامل حق ہے کہ وہ اس باب میں یہ کہہ دیں کہ

نہ شہم نہ شب پرستم کہ حدیثِ خواب گویم چوں غلامِ آفتابم ہمہ ز آفتاب گویم

(نہ میں رات ہوں نہ رات کا پوچھنے والا کی سونے کے بارے میں باتیں کروں میں)

جب آفتاب کا غلام ہوں تو ساری باتیں آفتاب ہی کی کروں گا

دنیا کی مثال بالکل خواب کی ہے اس کو وہ بتلائے جو شب پرست ہو ہم آفتاب دین کے غلام ہیں ہم سے اس کی بات پوچھتے ہم اس کے سوا کچھ نہ بتلائیں گے۔ اور نہایت فخر سے یہ کہیں گے

ماہرِ چہ خواندہ ایم فراموشِ کردہ ایم، الا حدیثِ یار کہ تکرار می کنم

(ہم نے جو کچھ پڑھا تھا وہ سب بھلا دیا سوائے محبوب کی بات کے اور کسی

بات کو یاد نہیں رکھا)

ہاں یہ علماء کا احسان ہو گا کہ وہ منع نہ کریں یہ تو آپ کے شبہات اور اعتراضات کے جواب کی بتاؤ پر گفتگو تھی اب میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ وقتِ نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ علماء دنیا بھی سکھاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ تاریخ اس امر کی شہادت دے رہی ہے کہ مسلمانوں کی دنیا دین کے ساتھ درست ہوتی ہے یعنی جب ان کے دین میں ترقی ہوتی ہے تو دنیا میں بھی ترقی ہوتی ہے اور جب دین میں کوتاہی ہوتی ہے تو دنیا میں بھی خراب ہو جاتی ہے تو جب ہم دین سکھاتے ہیں معاملات معاشرت اخلاق کو درست کرتے ہیں تو گویا ہم دنیا کی ترقی کی تدابیر بھی بتلاتے ہیں۔ البتہ ہماری تدابیر اور دوسروں کی تدابیر میں تھوڑا سا فرق ہے اور وہ یہ کہ دوسروں کی تدبیر میں پریشانی زیادہ ہوتی ہے ان کی

یہ حالت ہوتی ہے کہ

ع - چومیرد مبتلا میرد چو خیزد مبتلا خیزد

(جب مرتے ہیں جب مصروف ہوتے ہیں جب اٹھتے ہیں جب مصروف ہوتے ہیں)

واللہ العظیم جو لوگ بظاہر نہایت آسائش میں معلوم ہوتے ہیں ان کی اندرونی حالت اگر دیکھی جائے تو معلوم ہوگا کہ ساری پریشانیوں کا نشانہ یہی ہیں۔ ان لوگوں کی حالت پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا۔ میرے استاد علیہ الرحمۃ فرماتے تھے کہ ایک شخص نے یہ دعا کی مجھے حضرت خواجہ خضر مل جائیں، چنانچہ خواجہ خضر اس کو مل گئے اس نے کہا کہ حضرت یہ دعا کر دیجئے کہ خدا تعالیٰ مجھ کو اس قدر دنیا دے دیں کہ میں بالکل بے فکر ہو جاؤں۔ خواجہ خضر نے کہا کہ یہ فکری اور راحت دنیا دار میں نہیں ہو سکتی، اس نے پھر اصرار کیا۔ انھوں نے فرمایا کہ اچھا تو کسی ایسے شخص کو انتخاب کر لے جو تیرے نزدیک بالکل بے فکر اور نہایت آرام میں ہو، میں یہ دعا کروں گا کہ تو بھی اسی جیسا ہو جائے اور تین دن کی اس کو مہلت دی آخر اس نے لوگوں کی حالت کو دیکھنا شروع کیا۔ جس کو دیکھا کسی نہ کسی تکلیف یا شکایت و پریشانی میں مبتلا پایا۔ بہت سی تلاش کے بعد اس کو ایک جوہری نظر پڑا جس کے پاس حشم و خدم بھی بہت کچھ تھے۔ صاحب اولاد بھی تھا اور اس کو بظاہر کوئی فکر نہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کو خیال ہوا کہ اس جیسا ہونے کی دعا کروں گا، لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی کسی بلا میں مبتلا ہو اور میں بھی دعا کی وجہ سے اُسی میں مبتلا ہو جاؤں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اول اس سے اس کی اندرونی حالت دریافت کر لوں چنانچہ اس جوہری کے پاس گیا اور اپنا پورا ماجرا اس کو کہہ سنایا۔ جوہری نے ایک آہ سر دیکھنی اور کہا کہ خدا کے لئے مجھ جیسا ہونے کی دعا ہرگز نہ کرنا میں تو ایک مصیبت میں گرفتار ہوں کہ خدا نہ کرے کوئی اس میں گرفتار ہو واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میری بیوی بیمار ہوئی اور بالکل مرنے کے قریب ہو گئی۔ میں اس کو مرتے دیکھ کر رونے لگا اس نے کہا کہ تم کیوں روتے ہو میں مر جاؤں گی تم دوسری

کر لو گے۔ میں نے کہا کہ نہیں میں اب ہرگز نکاح نہ کروں گا۔ کہنے لگی کہ سب کہا ہی کرتے ہیں ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں چونکہ اس کی محبت میں مغلوب تھا اور اس وقت اس کے مرنے کا نہایت سخت رنج دل پر تھا میں نے اس کے کہنے پر استرا لے کر اپنا اندام نہانی فوراً کاٹ ڈالا اور اس سے کہا کہ اب تو تجھ کو بالکل اطمینان ہو گیا۔ اتفاق سے وہ اپنے مرض سے جا تیر ہو گئی۔ اب چونکہ میں بالکل بیکار ہو چکا تھا اس لئے اس نے میرے نوکروں سے سائز بانز کر لیا، یہ جس قدر اولاد تم دیکھتے ہو سب میرے نوکروں کی عنایت ہے، میں اپنی آنکھوں سے اس حرکت کو دیکھتا ہوں لیکن اپنی بدنامی کے خیال سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس واسطے تم مجھ جیسے ہونے کی دعا ہرگز نہ کرانا۔ آخر اس شخص کو یقین ہو گیا کہ دنیا میں کوئی آرام سے نہیں جب تیسرے دن حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کہو کیا رائے ہے اُس نے کہا حضرت یہ دعا کر دیجئے کہ خدا تعالیٰ مجھے اپنی محبت کاملہ اور دین کامل عطا فرمائے چنانچہ آپ نے دعا فرمادی اور وہ نہایت کامل دیندار ہو گیا۔ تو حقیقت میں دنیا داروں میں کوئی بھی آرام سے نہیں ہے، اندرونی حالت سب کی پریشان ہے اس واسطے کہ دنیا کی حالت یہ ہے کہ لایسٹھی ادب الی ادب ایک اور ختم نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے اور تفویض و رعنا بالقضا ہے نہیں۔ ہر کام میں یوں چاہتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے اور سب امیدوں کا پورا ہونا دشوار اس لئے نتیجہ اس کا پریشانی ہی پریشانی کو ظاہر میں اموال و اولاد سب کچھ ہے مگر اس حالت میں وہ خود آلہ تعذیب ہیں اسی کو فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَبُكُمْ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ (ان کے مال و اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالے) کہ بظاہر اگرچہ ان کے پاس مال و دولت بہت کچھ ہے لیکن وہ ان کے لئے عذاب ہے۔ میں نے کانپور میں ایک رئیس کو دیکھا ہے کہ ان کو اپنی اولاد سے اس قدر محبت تھی کہ اولاد کی بدولت کبھی چار پائی پر سونا نصیب نہیں ہو ا کیونکہ بچے کئی تھے ایک چار پائی پر کیسے سائیں اور سب اپنے پاس لیکر سوتی تھیں کسی پر ایک ہاتھ رکھ لیا کسی پر دوسرا ہاتھ رکھ لیا

کسی پر پیر رکھ لیا پھر غضب یہ کہ رات کو اٹھ کر ٹوٹتی تھیں کہ سب ہیں بھی یا نہیں۔ تمام رات ان کو اس مصیبت میں گزرتی تھی۔ اتفاق سے ان کا ایک بچہ مر گیا تو وہ اس قدر پریشان ہوئیں کہ اس کے کفن و دفن میں بھی شریک نہیں ہوئیں اور کانپور چھوڑ کر لکھنؤ آیا اور کہیں چل دیں علیٰ ہذا مال بھی اکثر لوگوں کو عذابِ جان ہوتا ہے اور رازہ اس کا بھی یہی ہے کہ واقعات تو اختیار میں ہوتے نہیں اور ہوس تر یا دہ ہوتی ہے اس واسطے ہمیشہ مصیبت میں گزرتی ہے برخلاف اس شخص کے کہ اس کے پاس دین ہو کیونکہ اس کو خدا تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اور محبت میں یہ حالت ہوتی ہے کہ

ص۔ ہر چہ آن خسرو کند شیریں بود

(وہ بادشاہ جو کچھ بھی کرتا ہے میٹھا ہی ہوتا ہے)

حضرت غوثِ اعظم کا واقعہ ہے کہ ان کو کسی نے ایک آئینہ چینی نہایت بیش قیمت لاکر دیا آپ نے خادم کے سپرد کر دیا کہ جب ہم مانگا کریں تو ہم کو دیدیا کر دے۔ ایک روز اتفاق سے خادم کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا خادم ڈرا اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ

ط۔ از قضا آئینہ چینی شکست

(قضا سے چینی آئینہ ٹوٹ گیا)

آپ نے بے ساختہ نہایت خوش ہو کر فرمایا کہ :-

ط۔ خوب شد اسباب خود بینی شکست

(اچھا ہوا خود بینی کے اسباب ختم ہوئے)

اور مال تو کیا چیز ہے اولاد کے مرجانے پر بھی یہ حضرات پریشان نہیں ہوتے یہ دوسری بات ہے کہ طبعی رنج ہو سو یہ کوئی مذموم نہیں انبیاء السلام کو بھی ہوا ہے۔ غرض دین کے ساتھ اگر دنیا ہوگی تو وہ دنیا بھی مزیدار ہوگی بلکہ اگر نرا دین ہو اور دنیا نہ ہو تب بھی ان کی زندگی نہایت مزیدار ہے اس لئے کہ وعدہ ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرًا ذُوْا اٰثٰرِیْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَیٰوَةً طَيِّبَةً (جس کسی نے اچھا عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا

عورت بشر طیکہ وہ صاحبِ ایران ہو پس ضرور ہم اس کو عطا کر دیں گے پاکیزہ زندگی)
 ان حضرات کو بیچ نڈاریں بھی لطف آتا ہے۔ حضرت شاہ ابوالمعالی کی حکایت ہے کہ ایک
 مرتبہ آپ گھر پر موجود نہ تھے کہ آپ کے مرشد قشرف لائے اتفاق سے اس روز
 گھر میں فاقہ تھا۔ اہل خانہ نے دیکھا کہ حضرت قشرف لائے ہیں آپ کے لئے کوئی
 انتظام ہونا چاہیے۔ آخر خادم کو محلے میں بھیجا کہ اگر قرض مل جائے تو کچھ لے آئے خادم
 دو تین جگہ جا کر واپس چلی آئی اور کچھ نہ ملا متعدد مرتبہ کے آمد و رفت سے حضرت کو شبہ
 ہوا اور آپ نے حالت دریافت فرمائی معلوم ہوا کہ آج فاقہ ہے آپ کو بہت صدمہ ہوا اور
 آپ نے ایک روپیہ نکال کر دیا کہ اس کا اناج لاؤ چنانچہ اناج آیا آپ نے ایک تعویذ
 لکھ کر اس میں رکھ دیا اور فرمایا کہ اس اناج کو مع تعویذ کے کسی برتن میں رکھ دو اور اسی میں
 سے نکال کر خرچ کرتے رہو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس اناج میں خوب برکت ہوئی چند
 روز کے بعد جو شاہ ابوالمعالی صاحب آئے تو کئی وقت تک کھانے کو براہِ ملا آپ نے ایک
 روز تعجب سے پوچھا کہ کئی روز سے فاقہ نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ اس طرح سے حضرت ایک تعویذ
 دے گئے تھے۔ اب اس موقع پر ملاحظہ فرمائیے حضرت شاہ ابوالمعالی کے ادب کا اور آپ کی
 خدا داد سمجھ کا کہ ادب تو کل کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا اور ادب پیر کو بھی ملحوظ رکھا فرمانے
 لگے کہ اس اناج کو ہمارے پاس لاؤ چنانچہ لایا گیا آپ نے اس میں سے تعویذ کو نکال کر تو
 اپنے سر پر باندھا اور فرمایا کہ حضرت کا تعویذ تو میرے سر پر رہنا چاہیے اور اناج کی بات
 حکم دیا کہ سب فقرا کو تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ سب تقسیم کر دیا گیا اور اسی وقت
 سے پھر فاقہ شروع ہو گیا۔ ان حضرات کا فاقہ اختیاری فاقہ تھا کیونکہ اس کو سنت
 سمجھتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ پر تین تین دن فاقہ کے گزر جاتے
 تھے اور جب بیوی بہت پریشان ہو کر عرض کرتی کہ حضرت اب تو تاب نہیں رہی۔

فرماتے کہ تمھوڑا صبر اور کرو جنت میں ہمارے لئے عمدہ عمدہ کھانے تیار ہو رہے ہیں
 لیکن بیوی بھی ایسی نیک ملی تھیں کہ وہ نہایت خوشی سے اس پر صبر کرتیں۔ صاحبو!
 ان حالات پر آپ کو تعجب نہ کرنا چاہیے۔ اور اگر تعجب ہے تو یہ ایسا ہی تعجب ہے جیسے

کوئی عینِ تعجب کرنے لگے کہ صحبت میں بھی لطف ہوتا ہے کیونکہ اگر ذرا سا بھی ادراک ہوتا تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت کا کیا عالم ہوتا ہے محبت میں تو مطلقاً یہ عالم ہوتا ہے کہ

جو در چشم شاہد نیاید ز درت زرو خاک یکساں نماید برست
اگر تیرے روپے کی محبوب کی نظر میں کوئی وقعت نہیں ہے تو تیرے نزدیک بھی روپیہ اور مٹی برابر ہو جائیں گے۔

دیکھو اگر محبوب کو ایک ہزار روپیہ دو اور وہ لات مارے تو تمہارے دل میں بھی اس روپیہ کی قدر نہیں رہتی اور محبت مجازی میں جب یہ حالت ہے تو حقیقی کا کیا پوچھنا، اسی کو فرماتے ہیں

ترا عشق ہیچو خودے زاب در گل زباید ہم صبر و آرام دل
عجب داری از سالکان طریق کہ باشند در بحر معنی غریق
تیرا عشق یونہی پانی مٹی سے ہے اس لئے تمام صبر اور دل کا آرام جاتا رہتا ہے بچہ کو تعجب ہو گا کہ درویشی کے راستہ پر صحیح طور پر چلنے والے ہر وقت معنی کے دریا میں غرق رہتے ہیں

دیکھئے اگر کوئی محبوب اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دیدے اور اس درمیان میں کھانے کا وقت آجائے اور محبوب کہے کہ اگر بھوک لگی ہے تو جا کر کھانا کھا لو۔ کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ عاشق اس وقت اٹھنے اور کھانا کھانے کو گوارا کر لے گا۔ ہرگز نہیں تو جب محبت کی یہ حالت ہوتی ہے تو شیخ کے فاقہ پر کیا تعجب ہے، وہ حضرت حق محبوب حقیقی سے معیت رکھتے ہیں۔ مولانا رحمہ اللہ کہتے ہیں

گفت معشوقے بعاشق کای قتا تو بہ غربت دیدہ بس شہر ہا
پس کدامی شہر از اتہا خوشتر ست گفت آن شہرے کہ دروے دلبرست
ایک معشوق نے اپنے عاشق سے کہا کہ اے جوان تو نے سفر میں بہت سے شہر دیکھے تو کوئی شہر ان میں سے تیرے نزدیک اچھا ہے اس نے جواب دیا کہ بس وہی شہر جس میں میرا

محبوب موجود ہے)

آگے مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں :-

ہر کجا دلبر بود خسرم نشیں فوقِ گردونِ مست نے قعرِ میں
ہر کجا یوسف زلفے باشد چہ ماہ جنتِ ست آں گہ چہ باقِ قعرِ چاہ
(جس جگہ محبوب غشی سے رہتا ہو وہ تو آسمانوں سے بھی اوچھا ہے زمین کے
گردے میں نہیں ہے جس کسی کی جگہ چاند کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیسے
چہرہ والا موجود ہو وہی جنت ہے اگرچہ وہ کنوئیں کی گہرائی ہی میں کیوں نہ ہو)

تو اگر محبوب کنوئیں کے اندر ہو تو وہ بھی جنت ہے۔ توجب محبوب مجاہزی کی معیت کی یہ حالت
ہوتی ہے تو محبوب حقیقی کی معیت اگر میسر ہو جائے تو کیا حالت ہوگی، غرض دنیا دار
آپ کو بے مزہ دنیا سکھلاتے ہیں اور ہم مزے دار دنیا سکھلاتے ہیں اور وہ دہی
دنیاء ہے جو کہ دین کے ساتھ ہو کہ وہ نہایت لطیف اور مزیدار ہوتی ہے اور اگر تہ
سمجھ میں نہیں آتا تو ضابطہ کا جواب وہی ہے کہ دنیا کا بتلانا ہی میرے ذمہ نہیں
ہے۔ یہ تو دنیا کے متعلق تھا۔ اب رہ گیا دین، سو اس کی یہ حالت ہے کہ اس کے
پانچ جز ہیں۔ عقائد۔ دیانات۔ معاملات۔ معاشرت۔ اخلاق۔ ان میں
سے ہر جز کے اعتبار سے ہماری حالت ناگفتہ بہ ہے۔ عقائد میں توحید و رسالت
کے متعلق جو گڑبڑ کر رکھی ہے سبھی جانتے ہیں، کہیں تئیں فلسفہ کی وجہ سے اس پر اعتراض
کئے جاتے ہیں کہیں باطل تصوف کی وجہ سے مشکوک گذرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو انبیاءؑ
کے درجے سے متجاوز کر دیا ہے، انبیاء کو خدا کے درجے سے متجاوز بنا دیا ہے اور وہ
حالت ہے کہ جس شخص کو شریعت سے جتنا بعد ہے اُس کو خدا تعالیٰ سے اُسی قدر
زیادہ مقرب کہا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ فاسق اولیاء اللہ میں شمار ہونے لگے
ہیں۔ دوسرا جز دیانات ہیں ان کے متعلق معلوم ہے کہ روزہ کتنے لوگ رکھتے
ہیں، زکوٰۃ کتنے ادا کرتے ہیں، حج کتنوں نے ادا کیا ہے۔ تیسرا جز معاملات کا
ہے ان کو لوگوں نے شریعت سے بالکل خارج ہی سمجھ رکھا ہے ان کے یہاں نہ

بیع المعلوم حرام ہے نہ معاملات سود حرام ہیں ان کا مطلق نظریہ ہے کہ جس طرح ہو سکے بہت سارے پیسے میٹ لیا جائے کھانے میں بھی خوب زیادہ ہو، کسی کی زمین دبی ہے تو کچھ پرواہ نہیں۔ ڈگریاں سود میٹ کرائی جاتی ہیں تو کچھ غم نہیں۔ چوتھا جہز معاشرت ہے اس کی جو گت ہے سبھی واقف ہیں شادی غمی میں جس طرح جی چاہتا ہے کرتے ہیں نہ ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ فتویٰ لینے کی حاجت جو کچھ بیوی صاحبہ لے کہہ دیا وہ کر لیا گویا وہی شریعت کی معافی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہ پائے گی جن کی سردار عورت ہوگی۔ علیٰ ہذا وضع کو دیکھئے تو اس کی یہ حالت ہے کہ صورت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ مسلمان ہیں یا کافر، دائرہ بالکل صاف سر پرہ و حشیوں کے سے بال بڑھے ہوئے۔ صاحبو! آج قوم قوم پکارا جاتا ہے لفظ قوم کی بڑی پرستش کی جاتی ہے لیکن افسوس ہے کہ آپ کو امتیاز قومی کی بھی پرواہ نہیں اگر آپ پر دائرہ کا رکھنا فرض بھی نہ ہو تب بھی قومی شعار ہی سمجھ کر اس کو رکھنا چاہیے مگر آخر قومی شعار بھی تو کوئی چیز ہے۔ کتنا افسوس ہے کہ مسلمان ہندوؤں کا شعار اختیار کریں اور ہندو مسلمانوں کا۔ میرے بھائی کے پاس دو شخص عہدہ دار آئے۔ ایک ان میں سے ہندو بہ شکل مسلمان تھا۔ ایک مسلمان بہ شکل ہندو تھے مسلمان صاحب کے لئے گھر میں سے پان آیا، خادم چونکہ دونوں سے ناواقف تھا اس لئے اس نے ہندو کے سامنے پان پیش کیا اس پر وہ دونوں ہنسنے لگے اس سے وہ غصہ بھرا سمجھا کہ مسلمان یہ ہیں جن کی دائرہ منڈی ہوئی ہے۔ صاحبو! اگرچہ گناہ بہ حیثیت گناہ ہوتے تو سب ہی بڑے ہیں لیکن تاہم بعض گناہ ایسے ہیں کہ گود ہم ہی کے درجے میں ہو لیکن انسان اس میں اپنی مجبوری اور عذر بیان کر سکتا ہے مثلاً رشوت کا لینا کہ اس کی جس قدر مجبوریاں بیان کی جاتی ہیں گودہ سب وہی ہیں لیکن تاہم میں تو بے بھلا دائرہ منڈی کی ناشائستہ حرکت میں کیا مجبوری ہے اس میں کوئی ناکامی ہے اگر کوئی صاحب کہیں کہ اس سے حسن برعقا ہے تو میں کہوں گا کہ بالکل غلط ہے ایک عمر کے دو آدمیوں کو پیش کیا جائے جن میں ایک کی دائرہ منڈی ہو اور دوسرے کے چہرے پر دائرہ منڈی ہو اس کے بعد موازنہ

کہہ کے دیکھ لیا جائے کہ کس چہرے پر حسن بدست ہے اور کس پر بچسکنا بدست ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک جماعت فرشتوں کی ایسی ہے کہ وہ ہر وقت یہی تسبیح پڑھتے ہیں سُبْحَانَ مَنْ زَيَّنَ الزَّيْجَالَ بِاللُّغَى وَالْقَسَاءَ بِاللَّذَائِبِ دُکَاکِ ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے خوبصورتی دی اور عورتوں کو بالوں کی چوٹی سے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے لئے داڑھی کا ہونا زینت ہے اور اگر اس زینت کے رکھنے کی ضرورت نہیں تو عورتوں کا سر بھی منڈانا چاہیئے۔ غرض داڑھی منڈانے کی وجہ حسن و جمال تو نہیں ہو سکتا۔

حکمت میں ایک لمحہ نے مولانا شہید دہلوی رحمۃ اللہ سے کہا تھا کہ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی رکھنا خلاف فطرت ہے کیونکہ اگر فطرت کے موافق ہوتی تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت بھی ہوتی مولانا شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر خلاف فطرت ہوئی یہی وجہ ہے تو دانت بھی خلاف فطرت ہیں ان کو بھی توڑ ڈالو کیونکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت دانت بھی نہیں تھے۔ غرض داڑھی کو منڈانا نہایت لغو حرکت ہے اور میں نے اس وقت بالقدہ داڑھی کا تذکرہ نہیں کیا لیکن میں چونکہ اپنے عیوب و امراض کو بتلا رہا ہوں اسی ذیل میں اس کا تذکرہ بھی آگیا۔ صاجو! واللہ بعض دفعہ داڑھی کے تذکرہ سے شرم آتی ہے کہ شاید کسی کو ناگوار گزرے مگر منڈانے والوں کو اتنا حجاب بھی نہیں ہوتا۔ اور اب تو غضب یہ ہے کہ بعض لوگ داڑھی منڈانی حلال بھی سمجھنے لگے ہیں اور جب اس کی بابت ان سے گفتگو کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کی حرمت دکھلائی اور یہ سوال آج کل ایسا عام ہوا ہے کہ ہر شخص ہر بات کو قرآن سے مانگنے لگتا ہے میں اس سوال کا ایک فیصلہ کن جواب دیتا ہوں یہ کوئی لطیفہ نہ ہوگا بلکہ قابل غور جواب ہوگا۔ لیکن اول ایک شرعی اور ایک تمدنی قاعدہ بیان کرتا ہوں۔ تمدنی قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عدالت میں ایک ہزار روپے کا دعویٰ پیش کرے اور اس کی شہادت میں دو شاہ ایسے پیش کر دے جن میں مدعا علیہ کوئی نقص یا عیب نہ نکال سکے تو مدعا علیہ پر ڈگری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مدعا علیہ کو یہ حق نہیں رہتا کہ وہ ان گواہوں کو تسلیم نہ کرے

اور یہ ہے کہ میں تو دعویٰ کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ خود صاحب حج اور مجسٹریٹ ضلع آگرہ گواہی نہ دیں اور اگر مدعا علیہ ایسا کرے تو عدالت اس کو کہے گی کہ دعویٰ کے اثبات کے لئے مطلق شاہد کی ضرورت ہے شاہد خاص کی ضرورت نہیں ہے پس یا تو ان گواہوں کو کلام کرو یا دعویٰ کو تسلیم کرو۔ یہ قاعدہ تمدنی ہے اور شرعی بھی۔ اور شرعی قاعدہ یہ ہے کہ شریعت کے چارہ دلائل میں قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ تو گویا یہ شاہد ہیں احکام کے پس جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ **هَذَا احکام شرعی** تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ سدا ان چاروں دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل سے ثابت ہے اور یہ دعویٰ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ کوئی ایک ہزار روپیہ کا دعویٰ کرے پس اسی شخص کی طرح اس کو بھی اقیاناً ہے کہ جس دلیل سے چاہے ثابت کر دے خواہ حدیث پڑھ دے خواہ امام ابو حنیفہ کا قول نقل کر دے۔ ان دونوں قاعدوں کے معلوم کرنے کے بعد اب اس سوال کا جواب سنئے وہ یہ ہے کہ ڈاڑھی کٹانے یا منڈانے کی حرمت حدیث شریف سے ثابت ہے اور حدیث بھی دلائل شرعیہ میں سے ایک دلیل ہے اگر یہ قرآن اس سے بڑا ہے تو قرآن سے دلیل کا طلب کرنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص خاص مجسٹریٹ کی گواہی پر ثبوت مدعا کا مدار رکھے۔ البتہ یہ حق ہر شخص کو حاصل ہے کہ اگر ممکن ہو حدیث میں کلام کرے لیکن اگر حدیث میں کلام نہ کر سکے تو آگے گنجائش باقی نہیں رہتی اور میں مجبوروں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اتنی خوش اخلاقی نہ کیا کیجئے کہ جس کسی نے جس قید کے ساتھ کوئی بات پوچھی آپ اسی طرح جواب دینے کی فکر میں پڑ گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بد اخلاق ہوتے ہیں، حالانکہ مولوی اس قدر خوش اخلاق ہوتے ہیں کہ ان کی خوش اخلاقی کی بدولت آپ خراب ہو گئے غرض قرآن شریف سے ڈاڑھی منڈانے کی حرمت کو تلاش کرنا اور حدیث وغیرہ کو حجت نہ سمجھنا بڑی غلطی ہے اسی طرح مجیب صاحبوں سے عرض ہے کہ آپ جو اس کی حرمت کو قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ ڈاڑھی منڈانے کی حرمت کو قرآن سے

ثابت کر بھی دیا تو ہر مسئلہ کو کہاں تک قرآن سے ثابت کیجئے گا۔ مثلاً مغرب کی تین رکعتیں وتر کا وجوب اور اس کی تین رکعتیں قرآن کی کس آیت سے ثابت کر دو گے۔ رہے اخلاق اور یہ پانچواں جز ہے سو اس کی بابت سمجھی جانتے ہیں کہ اخلاق کی خرابی سے ہمارے علماء اور طلبہ بھی بہت ہی کم بچتے ہیں اکثر دیندار لوگوں کو اس کی تو فکر ہوتی ہے کہ دائرہ بھی ہو۔ نکتے سے اوپر پا جا رہی ہو لباس سارا شریعت کے موافق ہو لیکن اخلاق کو دیکھئے تو اس قدر خراب کر گیا کہ کبھی شریعت کی ہوا بھی نہیں لگی جس سے وہ حالت ہوتی ہے کہ

از بروں چوں گور کا فر پر حسل و اندرون قہر خدائے عز و جل
از بروں طعنہ زنی بر بایزید و از درونت ننگ میدار ویزید
ر باہر سے تو ایسے جیسے کافر کی قبر بھی ہوتی ہوئی ہے اور اندر خدا کا غضب نازل
ہو رہا ہے باہر کی حالت تو ایسی بنا رکھی ہے کہ حضرت بایزید بسطامی جیسے بزرگ
پر بھی اعتراض کرنے لگے اور تیرے اندر کی حالت ایسی ہے کہ اس کو دیکھ کر
یزید جیسے شخص کو بھی شرم آنے لگے

بہت لوگ ہماری پارسا یا نہ صورت کو دیکھ کر دھوکہ میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کے خاص مقبولین میں ہیں حالانکہ ہم میں یہ جز اخلاق کا جو کہ شعبہ دین سے ایک عظیم الشان شعبہ ہے ہم میں نشان تک نہیں ہوتا ہماری ساری حرکتیں تکلف پر مبنی اور سارے افعال بناوٹ سے ناشی ہوتے ہیں۔ تو یہ امراض ہم میں ہیں جن کا علاج نہایت ضروری ہے اور جن کی وجہ سے ہماری حالت نہایت ناگفتہ بہ ہے، سو میں ان کا علاج بتلاتا ہوں۔ علاج ہر مرض کا دو قسم کا ہوتا ہے ایک علاج کلی اور ایک علاج جزئی۔ علاج جزئی تو اس کو کہتے ہیں کہ ہر ہر شکایت اور ہر ہر مرض کا فرداً فرداً علاج کیا جائے اور علاج کلی اس کو کہتے ہیں کہ تمام امراض کی جڑ یعنی ایک امر مشترک کا ازالہ کر دیا جائے کہ اس سے ہر شکایت خود بخود جاتی رہے شریعت میں پہلی قسم کے علاج بھی ہیں اور دوسری قسم کے بھی لیکن پہلی قسم کے علاج کی آج

لوگوں میں ہمت نہیں رہی البتہ پہلے لوگ اسی طرح کرتے تھے کہ ریا عجیب، حسد، کبر، بغض وغیرہ سب کا علاج علیحدہ علیحدہ کرتے تھے اور معالج کے لئے یہی سہل بھی ہے گو مریض کے لئے اس میں دشواری ہے مثلاً اگر ایک شخص سر سے پیر تک بیماریوں میں مبتلا ہو اس کیلئے بہت اچھا یہ ہے کہ کوئی ایسا نسخہ تجویز کیا جائے کہ اسی ایک نسخے سے سب مرض جاتے رہیں مگر یہ معالج کو نہایت دشوار ہے۔ شریعت اسلامیہ کے قربان جالیئے کہ اس نے ایسا علاج بتلا دیا کہ ایک ہی علاج میں ہر مرض سے رہائی ہو جاتی ہے اور راز اس کا یہ ہے کہ بعض شکایتوں میں اصل مرض ایک ہوتا ہے اور باقی سب اعراض ہوتے ہیں جو کہ اس مرض سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسا ایک شخص کا قصہ ہے کہ اس نے ایک طبیب سے شکایت کی کہ مجھے نیند نہیں آتی اُس نے کہا بڑھاپے کے سبب۔ پھر اُس نے کہا کہ میرے سر میں درد بھی رہتا ہے۔ طبیب بولا کہ یہ بھی بڑھاپے کے سبب اسی طرح اس نے بہت سی شکایتیں بتلائیں اور طبیب نے سب کا یہی جواب دیا کہ یہ سب بڑھاپے کی بدولت ہے تو اصل مرض اس شکایت میں بڑھاپا تھا اور باقی سب اسی کے اعراض تھے۔ ایک اور نظیر لیجئے۔ رات کے وقت اپنے چراغ گل کر دیا اور چوہے چھپوندہ چپکلی وغیرہ نکلنے شروع ہوئے تو بظاہر یہ بہت سے موذیوں کا ہجوم ہے کہ فرداً فرداً ہر ایک کا دفع کرنا دشوار ہے لیکن سبب ان سب کا صرف ایک چیز ہے یعنی ظلمت جب اس کو دور کر دیا جائیگا تو یہ سارے موذی خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح شریعت مطہرہ کی خوبی یہ ہے کہ اس نے تمام شکایتوں میں سے اصل مرض کو منتخب کر کے بتلا دیا اور اس کی تدبیر بتلا دی کہ اصل مرض ہم میں دو ہیں علی سبیل منع الخلو یعنی کبھی تو وہ دونوں ہوتے ہیں اور کبھی ایک ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اس میں سے ایک بھی نہ ہو میں اس کو ذرا مفصل اس لئے بیان کرتا ہوں کہ ہماری حالت بہت کچھ محتاج اصلاح ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ سمجھا رکھا ہے کہ ہماری اصلاح ممکن ہی نہیں کیونکہ اصلاح اس وقت ہو کہ ہم ساری دنیا کو آگ لگا دیں بیوی کو چھوڑیں

بچوں کو چھوڑیں غرض سب کو ترک کر کے بیٹھیں تب علاج ہو اور جب تک یہ نہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ علاج ممکن نہیں حالانکہ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ صاحبو! اگر دین ایسا تنگ ہو تو قرآن شریف میں یہ ارشاد نہ ہوتا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آدْوًا جَاوِزِيْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَٰرِضَةً لِّتُحَيِّقَ بِهِمْ لے بھیجا ہے رسولوں کو کچھ سے پہلے اور پیدائے ہم نے اُن کے لئے بیویاں اور بیٹے) نیز مسلمانوں کے لئے خلافت اور سلطنت عطا نہ ہوتی بس یہ سمجھنا کہ اصلاح حالت کے لئے بالکلہ ترک تعلیق کر دینا ضروری ہے محض غلطی ہے وہ اصل مرض ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں تعلیم نہیں اور علم دین سے بالکل ناواقف ہیں دوسرے یہ کہ بزرگوں کی صحبت نصیب نہیں اور میرے اس جملہ سے عقلا کو اس بیان کی اصل غرض کا پتہ چل گیا ہوگا اور ایک بڑا شبہ بھی حل ہو گیا ہوگا کیونکہ بعض لوگ علی العموم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کا مقصود تعلیم دین کی ترغیب سے پورا مولوی بنانا ہے اور بدوین اس کے ان کے نزدیک مقصود حاصل نہیں ہوتا تو میرے اس عطف سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان کے نزدیک پورا مولوی بنانا ضروری نہیں بلکہ یا تو پورا مولوی بنایا جائے اور یا بزرگوں کی صحبت ہو۔ اس کو ذرا تفصیل سے یوں سمجھئے کہ ایک تو علم دین کی تعلیم بقدر ضرورت ہے اس تعلیم کا عام ہونا تو نہایت ضروری ہے اور ایک تعلیم ہے اصطلاحی عالم بننا یہ سب کے لئے ضروری نہیں اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے گورنمنٹ کا قانون کہ بقدر ضرورت قانون کا جائنا رعایا میں سے ہر واحد کے لئے ضروری ہے اور قانون میں پاس کرنا ساری رعایا کے لئے ضروری نہیں اور اگر کوئی گورنمنٹ اس پر مجبور کرے تو بیشک یہ تنگی ہے تو اصطلاحی علماء سب نہیں بن سکتے بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ ہم تو سب کا اصطلاحی عالم بنانا مناسب بھی نہیں سمجھتے اب تو آپ کے شبہ کی ذرا بھی گنجائش نہیں رہی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر سب مولوی ہو جائیں اور مولویت میں مشغول ہو جائیں تو معاش کے اسباب بالکل گم ہو جائیں۔ اور ان اسباب کا محفوظ رکھنا خود شریعت کو مقصود ہے۔ اور اب میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ سب کا مولوی بنانا جائز بھی نہیں ہے۔ اس پر شاید لوگوں کو تعجب ہو لیکن

بات یہ ہے کہ مولوی ہونے سے مراد مقتدا ہوتا ہے اور مقتدا ہونے کے لئے کچھ شرطیں ہیں جن میں سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس شخص میں حق پرستی ہو نفس پرستی نہ ہو طمع اور للچ اس میں نہ ہو کہ اپنی طمع کی وجہ سے مسئلے کو بدل دے۔ علماء بنی اسرائیل میں یہی بات تھی کہ جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، اسی کی نسبت کہتے ہیں ۔

بے ادب را علم و فن آموختن دادن تیغ ست دست راہزن
ربری فطرت دالے شخص کو علم اور فن سکھانا ایسا ہے جیسے ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دیدی جائے

اور یہ مشاہدہ ہے کہ طمع میں بہت طبائع مبتلا ہیں جب یہ ہے تو فرض کیجئے کہ ایک شخص میں طمع اور نفس پرستی ہے اور اس کو مقتدا بنا دیا گیا تو وہ کیا کرے گا۔ ظاہر ہے کہ بجائے اصلاح قوم کے قوم کو تباہ کرے گا اور اپنی طرف سے تڑاؤ کر مسئلے لکھے گا۔ میں نے ایک شخص کا فتوے دیکھا ہے کہ اس نے ایک ہزار روپیہ لے کر ساس سے نکاح حلال کر دیا تھا۔ دہلی کے ایک بادشاہ کے متعلق مشہور ہے کہ اس کو ایک مرتبہ حرم پر پہنچنے کی طرف میلان ہوا۔ بعض تنخواہ دار مولویوں نے اس کی حلت کا فتویٰ دیدیا اور بہت سے وجوہ حلت کے لکھ دیئے بادشاہ نے کہا کہ اگر ملا جیوں بھی دستخط کر دیں تو میں بہن لوں گا، ملا جی کے پاس استفسار کیا آپ نے کہلا بھیجا کہ میں دہلی آکر خواب و گل۔ اور جامع مسجد میں جواب و گل۔ چنانچہ آپ دہلی تشریف لائے اور جامع مسجد میں میسر پر جا کر بعد نقل سوال و جواب کے استحلالِ معصیت کی بناء پر بطور زحیر کے فرمایا کہ ”مفتی و مفتی ہر دو کا فرند“ رفتوے کو پوچھنے والا اور نستوی دینے والا دونوں کافر ہیں) بادشاہ یہ سن کر نہایت غضبناک ہوا اور اس نے قتل کا حکم دیا بادشاہ کے ایک فرزند کو جو خبر ہوئی تو دوڑے ہوئے ملا جی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے قتل کی تدابیر ہو رہی ہیں۔ ملا جی نے جو سنا تو بہت برہم ہوئے اور فرمایا کہ کیا میں نے ایسا

قصور کیا ہے اور فرمایا کہ وضو کے لئے پانی لاؤ کہ میں بھی ہتھیار باندھ لوں کیونکہ
الوضوء سلاح المؤمن (وضو مومن کا ہتھیار ہے) حقیقت میں ان حضرات کو تنہا
نہ سمجھنا چاہیے۔ حافظ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۷

بس تجربہ کر دیم دریں دیر مکافات یا درد کشاں ہر کہ در افتاد بر افتاد
(ہم نے اس دنیا میں بہت تجربہ کیا تو یہ بھی بدلہ ملنے کی جگہ ہے جو بھی
عاشقانِ الہی کے ساتھ الجھتا ہے خود نقصان اٹھاتا ہے)

حدیث شریف میں ہے من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب شہزادہ نے
جو آپ کے جلال کی حالت دیکھی تو دوڑا ہوا باپ کے پاس گیا اور کہا آپ کیسا
غضب کرتے ہیں، ملاجی آپ کے مقابلہ کے لئے وضو کر رہے اور سلاح وضو درست
کر رہے ہیں سچ رہے ہیں، بادشاہ یہ سن کر تھمرا گیا اور کہا کہ اب کیا کروں میں تو
حکم دے چکا ہوں۔ شہزادے نے کہا کہ سب کے سامنے میرے ہاتھ ایک خلعت بھیج دیا
جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ تب ملاجی کا غصہ فرو ہوا۔ اس قسم کے لوگ البتہ مقتدا
ہونے کے قابل ہیں اور ایسے بہت لوگ گذرے ہیں۔ برخلاف ان طماع لوگوں کے کہ
یہ بجز افساد کے اور کیا کریں گے۔ چنانچہ ایک ایسے ہی بزرگوار کا قصہ ہے اور میں نے
ان کو دیکھا بھی ہے کہ ان سے ایک عورت نے جس کا دوسرے شخص سے تعلق تھا کہا کہ
میں اپنے شوہر کے پاس رہنا نہیں چاہتی اور وہ مجھے طلاق نہیں دیتا انہوں نے
کہا کہ تو کا فر ہو جا رنعود باللہ اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ فرمایئے جب
ایسے لوگ مقتدا ہوں گے تو قوم کی کیا حالت ہوگی۔ اور عجیب نہیں کہ ایسے لوگوں
کی وجہ سے ان کے بڑھانے والوں سے بھی باز پرس ہو جبکہ ان کو قرآن سے معلوم ہو
کہ یہ ایسے ہوں گے اور یہی وجہ تھی کہ سلف صالحین انتخاب کر کے پڑھاتے
تھے ہر کس و نا کس کو علم دین مقتدا یت کے درجہ تک نہ سکھلاتے تھے اس
مقام پر شاید متکبرین خوش ہوں کہ ہم کہا کرتے تھے کہ جلا ہے تیلیوں کو نہ بڑھایا
جلانے وہی بات ثابت ہو گئی سوان کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضرات سلف صالحین کا

انتخابِ انساب سے نہیں ہوتا تھا بلکہ ملکات سے ہوتا تھا یعنی جس شخص میں ملکات فاضلہ دیکھتے تھے ان کو علمِ دین کی تعلیم کامل دیتے تھے اور جس شخص میں ملکاتِ رذیلیہ دیکھتے تھے اس کو بقدر ضرورت سکھا کر کسی دوسرے کام میں مشغول ہونے کی رائے دیتے تھے اگرچہ پہلا کسی ادنیٰ اور معمولی گھرانے کا ہوا اور دوسرا کسی عالی خاندان کا اور اگر آپ کو ان جلاہے تیلیوں سے اس قدر عار آتی ہے تو ان کی جنت میں بھی نہ جائیے گا بلکہ فرعون و ہامان کے ساتھ چلے جائیے گا کیونکہ وہ بہت بڑے لوگوں میں تھے۔ صاحبِ انساب کا علو اور تسقل غیر اختیاری ہے اور ملکات کا مقتضا پر چلنا اختیاری ہے اور غیر اختیاری امور میں عزت و ذلت نہیں ہوا کرتی، عزت و ذلت کا مدار اختیاری افعال ہو کر لے ہیں اسی وجہ سے قیامت میں ان انسا کا اعتداد نہ ہوگا۔ ارشادِ خداوندی ہے فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ (پس قیامت کے روز نسب کا کوئی اعتبار نہ ہوگا اور نہ اس کے متعلق سوال ہوگا) پھر یہ کہ شریف تو بڑے ہیں اور اسافل کو بڑھنے نہ دیں کیسا ظلم ہے۔ خدائی مذہب کا نشر اور اشیع تو ضرور ہونے والا ہے اور اس کیلئے ہر زمانے میں غیب سے سامان ہوتا رہا ہے جس وقت تک شرفاءِ علم کی طرف متوجہ رہے خدا تعالیٰ ان میں بڑے بڑے لوگ پیدا کرتا رہا جن سے دین کی اشاعت ہوئی جب انہوں نے تقاعد کیا اور علمِ دین کی طرف سے روگردانی کی خدا تعالیٰ نے یہ دولت دوسری قوموں کو دیدی۔ غرض انساب کو ڈیکھئے اخلاق کو دیکھنا چاہیے میں اہلِ مدارس کو یہ رائے دیتا ہوں کہ وہ اپنی ضابطہ پری اور کارروائی دکھانے کی غرض سے بدطینت لوگوں کو داخل نہ کریں کثرت و قلت تعداد طلبہ کی ذرا پروا نہ کیا کریں بلکہ جس شخص کی حالت مقتداِ ائیت کے مناسب نہ دیکھیں اس کو فوراً مدرسے سے خارج کر دیں۔ میں جب کانپور میں تھا تو ایک مرتبہ تقریباً آٹھ طالب علموں کو جو کہ قریب بغراغ مدرسہ سے خارج کر دیا تھا اہل مدرسہ نے بہت کچھ کہا سنا کہ ان کے نکلنے سے مدرسہ کی کارگزاری میں بڑی کمی واقع ہوگی اور اس سال کا روائی بالکل دکھلائی

یہ کہے گی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو کارروائی دکھانے کا تو اس قدر خیال ہے اور اس کا خیال نہیں کہ یہ لوگ مقتولائے دین ہوں گے لوگ ان کی پیروی کریں گے اور حالت ان کی یہ ہے کہ بجز گمراہ کرنے کے اور کیا ان سے ہو سکے گا تب ان لوگوں کی سمجھ میں آیا غرض آپ لوگ اس کا ہرگز اندیشہ نہ کریں کہ ہم سب کو مولوی بنانے کی فکر میں ہیں کیونکہ ہم بہت سوں کو مولوی بنانا جائز بھی نہیں سمجھتے اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کی نسبت کہا گیا ہے

زباں میکند مرد تفسیر داں کہ علم و ادب می فروشد زباں

(تفسیر کا جاننے والا ایسا شخص جو علم ادب کو روٹی کے بدلہ نہ بیچتا ہے (دین کو)

سخت نقصان پہنچاتا ہے)

آج کل جو علماء کا گروہ بدنام ہے یہ انہی طاعون کی بدولت۔ واللہ اگر علماء آج دست کش ہو جائیں جیسا کہ اہل حق بحد الشریعہ تو یہ بڑے بڑے متکبرین آج سامنے تسلیم خم کریں۔ بلکہ علماء کے لئے تو یہ مناسب ہے کہ اگر کوئی دنیا دار ان کے سامنے کوئی چیز پیش بھی کرے تو لینے سے انکار کر دیں۔ صاجو! علماء کا وجود فی نفسہ ایسا محبوب تھا کہ اگر یہ کسی کے گھر چلے جاتے تو اس دن عید ہونی چاہیے تھی حالانکہ آج وہ دن یوم الوعید ہو جاتا ہے اور دجس اس کی یہی ہے کہ ان طاعون کی بدولت ہر عالم کی صورت دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کچھ مانگنے آئے ہونگے صاجو! استغفار و آزادی میں علماء کا تو یہ مذہب ہونا چاہیے کہ

ای دل آں بہ کہ خراب از می نگلوں باشی بے ز رو گنج بہ صد حشمت قاروں باشی

در رہ منزل لیلی کہ خطر با ست بجاں شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی

راے دل بہتر بات یہ ہے کہ عشق کی شراب میں مست ہو کر بغیر زرا اور قارون کے

خزانہ زندگی بسر کرے۔ لیلیٰ تک پہنچنے کے لئے راستہ میں جان کو بہت سے خطرات

ہیں لیکن آگے قدم بڑھانے کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ مجنوں ہو جائے

یعنی وہ حالت ہونی چاہئے کہ مال اور جاہ دونوں کو آگ لگا دو۔ اگر تم ان امراء کے

دروازے پر جانا چھوڑ دو تو یہ خود تمہارے دروازے پر آئیں گے تو ایسے لوگوں کا وجود

ہوتے ہوئے ہم تعلیمِ کامل کو عام نہیں کرنا چاہتے۔ البتہ تعلیم بقدر ضرورت عام ہوئی ضروری ہے اور تعلیمِ کامل کا بدل ایک دوسری چیز ہے یعنی اہل اللہ کی صحبت کہ اس سے بھی وہی فائدہ ہوتا ہے بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ تعلیمِ کامل کے بعد بھی اس کی ضرورت ہے۔ دیکھئے ہیبت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے تھے کہ وہ بالکل بھی پڑھے نہ تھے۔ اور اسی حالت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرماتے ہیں نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ (ہماری جماعت ایسے ان پڑھوں کی جماعت ہے جو نہ لکھنے سے تعلق رکھیں نہ حساب سے) لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور معیت حاصل تھی وہی بالکل کافی ہوگئی یہ تو دینی پہلو سے گفتگو تھی۔ اب میں تمدنی پہلو سے صحبت کی ضرورت اور بدون صحبت کے تعلیمِ کامل کے مفاسد بتلاتا ہوں۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اجتماع اور تمدن کے تمام مصالحِ علی وجہ الکمال امن و امان سے اس وقت پورے ہو سکتے ہیں کہ جب تمام لوگوں کی زندگی میں تہایتِ سادگی اور معاشرت میں بالکل بے تکلفی ہو۔ بناوٹ اور چالاکی کے ساتھ تمام مصالح کا پورا ہونا ناممکن نہیں نیز یہ بھی مشاہدہ ہے کہ اگر علمِ کامل ہو اور تربیت نہ ہو تو چالاکی اور دھوکہ دہی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر جاہل ہو اور تربیت نہ ہو تب بھی یہی حالت ہوتی ہے اور مصالحِ تمدن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ پس خلاصہ یہ نکلا کہ مصالحِ تمدن کا پورا ہونا ضروری اور وہ علی وجہ الکمال بدون سادگی اور امن و امان کے پورے ہو نہیں سکتے۔ اور سادگی بدون تربیت کے حاصل نہیں ہوتی اور تربیت بغیر علم بقدر ضرورت کے ممکن نہیں تو تربیت کے لئے علم بقدر ضرورت حاصل ہونا ضروری اور سادگی کے لئے تربیت ضروری اور مصالحِ تمدن کے پورا ہونے کے لئے سادگی زندگی ضروری لہذا مصالحِ تمدن کے لئے علم بقدر ضرورت اور تربیت ضروری ہے اور چونکہ علم بدون تربیت صورتِ عیاری ہے اور عیاری مصاری مصالحِ تمدن کے لئے مضر ہے لہذا علمِ کامل بدون تربیت کے مضر ہے اور چونکہ شخص سامانِ تربیت کا حاصل نہیں کرتا لہذا ہر شخص

علم کامل پڑھانا مفید نہیں بلکہ مضر ہے لیکن اس پر تاخواندہ لوگ خوش نہ ہوں کہ ہماری اُمیت ایک درجہ میں مطلوب ہوگئی۔ پس اچھا ہوا کہ ہم نے علم حاصل نہ کیا بات یہ ہے کہ آپ کی اُمیت تو حد سے بہت زیادہ گذری ہوئی ہے کہ صحبت سے بھی محروم ہو۔ لہذا یہ مطلوب نہیں ہو سکتی تو یا تعلیم کامل مع صحبت ہو یا نری صحبت ہو کیونکہ نری تعلیم کافی نہیں اور نری صحبت کافی ہے مگر ایک شرط کے ساتھ۔ وہ یہ کہ جس کے پاس علم اس کو اپنے ذہنی قصوں میں مشغول نہ کرے اور اپنے تمام امراض باطن کو بلاگم و کاست اس کے سامنے پیش کر دے اور وہ جو کچھ کہے اس پر کار بند رہے۔ ہم نے ایسا ایک آدمی بھی نہیں دیکھا کہ پورا عالم ہو اور صحبت یافتہ نہ ہو اور پھر اس سے ہدایت ہوئی ہو اور ایسے بہت سے دیکھے ہیں کہ شیمن اور قاف بھی ان کا درست نہیں لیکن دین کی خدمت کرتے ہیں پس نرا علم شیطان اور بلیغ باغور کا سا علم ہے لیکن پھر بھی ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے کہ وہ ان سب کے لئے مرکز ہو۔ یعنی سب تو پورے عالم نہ ہوں مگر چند لوگ ایسے ہوں کہ ضرورت کے وقت یہ لوگ ان کی طرف رجوع کر سکیں۔ حاصل یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ایک تو ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو کہ علماء کہلائیں۔ دوسرے یہ ضرورت ہے کہ ہر شخص بقدر ضرورت عمل عالم ہو۔ تیسرے اس کی ضرورت ہے کہ ہر شخص کو اہل اللہ کی صحبت حاصل ہو اب میں ہر ایک کی تدبیر بتلاتا ہوں۔ سوا اول کی تدبیر تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ بچے ایسے انتخاب کئے جائیں جو کہ ذکی اور ذہین ہوں۔ طبیعت میں سلامتی ہو۔ اور ان کو باقاعدہ تعلیم دی جائے اور ان کے لئے ہر شہر میں ایک ابتدائی مدرسہ ہو مثلاً اس بستی میں ایک ابتدائی مدرسہ قائم کیا جائے کہ اس میں شرع و قایہ نور لائو تک تعلیم دی جائے اور یہاں تک پڑھ لینے کے بعد ان کو کسی بڑے مدرسہ میں بھیج دیا جائے کہ وہاں ان کی درسیات پوری ہو جائیں۔ اس کی فکر ہر شخص کے ذمہ ضروری ہے بالخصوص امرا پر اس کا حق زیادہ ہے کیونکہ ان کو خدا تعالیٰ نے فراغ دیا ہے۔ اور ان چھوٹے مدرسوں کو کسی بڑے مدرسہ سے وابستہ کیا جائے کہ وہاں کی سہراں

لوگوں کے لئے حجت ہو اور وہ مدرسہ ان سب مدارس کے لئے دارالعلوم کے طور پر ہو۔ پھر ایسے لوگوں کے فتوے اور تعلیمات پوری طرح قابلِ اطمینان ہوں بلکہ بہتر یہ ہے کہ جو لوگ وعظ کہنے کے لئے آئیں ان کی نسبت بھی تحقیق کر لیں کہ وہ کسی مدرسہ کے سند یافتہ بھی ہیں چونکہ آج کل کے داعظوں سے نفع کے بجائے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ میں نے دیوبند میں ایک واعظ صاحب کو وعظ کہتے سنا اول اس نے یہ آیت پڑھی **ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ**۔ اس کے بعد ترجمہ اس آیت کا کیا کہ تمہارے لئے یہ بہتر ہے کہ تم تالا لگا کر منار جمعہ کو جایا کرو یہ خرابی کی **تَعْلَمُونَ** کی یعنی تالا موند۔ اس زمانے میں مولانا رفیع الدین صاحب دیوبند ہی مہتمم مدرسہ زندہ تھے، اس واعظ کو بہت ڈانٹا۔ اور ایک واعظ کانپور میں آئے تھے جامع العلوم میں انہوں نے وعظ کہا یہ آیت پڑھی **وَلَيْمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ** اور ترجمہ کیا کہ جنت میں ایک تخت ہوگا جس پر ایک ایک پایہ ایک ایک ہزار کوس رکھوگا اور طرہ یہ کیا کہ کوس کی تفسیر بھی کی کہ بڑے کوس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ایسے واعظ بھی دیکھے ہیں کہ وہ وعظ کہتے ہیں اور لوگوں سے معلوم ہوا ہو کہ شراب پیتے ہیں۔ آج کل مقتدا بننا بھی ایسا سستا ہو گیا ہے کہ جس کا جی چاہے وہی مقتدا بن جاتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ کسی ایک بڑی جگہ اور مرکزی جماعت سے وابستہ نہیں اس لئے سب خود مختار ہیں لہذا بہت ضروری ہے کہ سب کے سب کسی ایسی جگہ اور ایسی جماعت سے وابستہ ہوں کہ ان کا فعل وہاں کی اجازت اور سند کے بعد ہو۔ بدون خاص اہتمام کے یہ جماعت علماء کی قائم نہیں ہو سکتی اس لئے اس کا اہتمام نہایت ضروری ہے مگر اس کا تمام تر اہتمام لولیوں پر نہ رکھو کیونکہ اس میں بعض کام ایسے بھی ہوں گے کہ اس کو مولوی نہ کر سکتے ہیں نہ ان کے لئے مناسب ہے۔ مثلاً مدارس قائم کرنے کے لئے چندہ کرنے کی ضرورت ہوگی سو علماء کو مناسب نہیں کہ وہ چندہ کی تحریک میں حصہ لیں اس سے بڑی خرابی یہ ہے کہ غام لوگ ان کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو پڑھایا تو وہ بھی

یہی مانگنے کا کام کریں گے پس مولوی پڑھانے کا کام کریں اور رئیس چنندھو
 کریں کیونکہ ان پر یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ خود کھسا جائیں گے۔ دوسرے جب
 مولوی پڑھانے کا کام کرتے ہیں تو کھانے کمانے کے کام بھی ان ہی کے سر
 کیوں ڈالے جائیں۔ آج کل عام مولویوں کو بھانڈا کا ہاتھی سمجھتے ہیں۔ مشہور ہے
 کہ اکبر نے کسی بھانڈا کو خوش ہو کر ایک ہاتھی دیدیا تھا۔ بھانڈا نے ہاتھی تو لے لیا
 لیکن اس کو خیال ہوا کہ میں غریب آدمی اس ہاتھی کو کھلاؤں گا کہاں سے اس کی تو
 چارہ خوراکوں میں میرا سارا گھر بھی ختم ہو جائے گا، آخر اس کو معلوم ہوا کہ آج اکبر
 کی سواری فلال طرف سے فلال وقت گزرے گی جب وہ وقت آیا تو اپنے
 ہاتھی کے گلے میں ایک ڈھول ڈال کر اسی طرف اس کو چھوڑ دیا۔ اکبر کی
 سواری جب گزری تو اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک ہاتھی چلا آ رہا ہے
 اور گلے میں ڈھول پڑا ہوا ہے غور کیا تو معلوم ہوا کہ خاصہ کا ہاتھی
 ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ ہاتھی اس حالت میں کیوں پھرتا ہے۔
 لوگوں نے کہا حضور نے اپنے بھانڈا کو یہ ہاتھی دیدیا تھا۔ اکبر نے
 بھانڈا کو طلب کیا اور پوچھا کہ تم نے ہاتھی کو اس حالت میں کیوں چھوڑا ہے
 کہنے لگا کہ حضور نے مجھے ہاتھی تو عنایت فرمایا مگر میرے پاس کھلانے پلانے
 کو کیا دھرا تھا آخر یہ سمجھ میں آیا کہ جو میرا پیشہ ہے وہی اس کو بھی سکھلاؤں
 اس لئے میں نے گلے میں ڈھول ڈال کر چھوڑ دیا کہ مانگو اور کھاؤ۔ اکبر کو یہ
 لطیفہ پسند آیا اور اس نے ایک گانوں بھی انعام میں دیا۔ توگوں نے
 مولویوں کے لئے بھی یہی تجویز کر رکھا ہے کہ کام بھی کرو اور مانگو اور
 کھاؤ بھی۔ صاحبو! ان کو کیا غرض پڑی ہے خدا تعالیٰ نے ان کو دولت
 علم کی دی ہے ان کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ تم سے بھیک مانگیں۔ اور میں
 مولویوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کو کامل توکل کرنا چاہیے۔ نیز مولویوں کے مانگنے
 میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ لوگ ان پر یہ اعتراض کریں گے کہ یہ لوگ دوسروں سے

تو مانگتے ہیں لیکن خود کبھی نہیں دیتے اور جو محرک نہ دے اس کی تحریک میں شبہات پیدا ہوتے ہیں اور ردِ مسا اگر دوسروں سے بچا پس مانگیں گے تو کم سے کم بیس تو خود بھی دیں گے۔ اس لئے ان پر اعتراض کرنے کا کسی کو موقع نہیں۔ تو یہ طریقہ ہے کام کرنے کا اس طور پر مدرسے کا قائم ہونا نہایت ضروری ہے بالخصوص اس شہر میں کہ یہاں کے لوگوں کو دین کی طرف بہت ہی کم رغبت ہے سراسر دنیا ہی میں کھپے ہوئے ہیں اور زیادہ ترويجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو علماء کی صحبت بہت ہی کم ہے جس کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ خود علماء کو یہاں بلاؤ

۵۔ اگرچہ لوگوں کا یہ اعتراض نظرِ بواقع صحیح نہیں کیونکہ اول تو مولویوں کے یا اس قدر سرمایہ کہاں ہوتا ہے کہ وہ چندے دیں دوسرے وہ باوجود سرمایہ نہ ہونے کے بہت زیادہ دیتے ہیں۔ میں بطور مشق نمونہ اندر خروارے چند مثال پیش کرتا ہوں۔

اول حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہم نے زمانہ قیام کا پیور میں مدرسہ کی آمدنی میں قلت دیکھ کر اپنی تنخواہ ایک قلم چھوڑ دی تھی جو کہ ضہ روپیہ ماہوار تھی۔

دوسرے حضرت مولانا غلیل احمد صاحب سلمہ مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم للعلوم روپیہ ماہوار پاتے ہیں اہل مدرسہ نے بہت کوشش کی کہ مولانا کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے لیکن مولانا نے صاف انکار فرما دیا اور فرمایا کہ میرے لئے یہی بہت کافی ہیں۔

سوم حضرت مولانا مولوی محمد حسن صاحب سلمہ مدرس اول مدرسہ دیوبند دارالعلوم ضہ روپیہ ماہوار پاتے ہیں اہل مدرسہ نے مولانا سلمہ کی ترقی کرنی چاہی لیکن اپنے منظور نہیں فرمایا۔

چہارم مولانا مولوی عنایت الہی صاحب سلمہ ہتم مدرسہ سہارنپور ضہ روپیہ ماہوار پاتے ہیں اگر کہیں مدرسہ کے کہنے پر اپنے اس تنخواہ سے زیادہ لینے سے بالکل انکار کر دیا۔

میرے خیال میں آج کوئی شخص دنیا داروں میں اس کی ایک نظیر بھی پیش نہیں کر سکتا کہ کسی نے اپنے بابِ ترقی کو بالکل سدود کر دیا ہو یا اپنی پورہ تنخواہ ٹھکے کے حوالہ کر دی ہو اور یہ بلا بعض دیگر متعارف چند دینے سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے اور اسی قسم کی بہت سی مثالیں ہیں سمیع

اور ان سے فیض حاصل کرو۔ عالم کی مثال آفتاب کی سی ہے کہ اس کے طلوع ہوتے ہی نصف کرۂ زمین منور ہو جاتا ہے اور ظلمت بالکل جاتی رہتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دیندار عالم ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے تابع بن جائے۔ اس کی صفت یہ ہو کہ لَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَّيْسَ (وہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی بُرا کہنے والے کے بُرا کہنے سے نہیں ڈرتے) اور اس کے لئے کم از کم بیس پچیس روپیہ ماہوار کا انتظام کر دو آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عالم تو بہت بڑا ہو لیکن دس بارہ روپیہ ماہوار سے زیادہ نہ دینے پڑیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے پاس ایک عالم کی طلب میں ایک خط آیا تھا جس میں ان عالم کے لئے بہت سی شرطیں لکھی تھیں کہ وہ ایسے ہوں اور ایسے ہوں اور کل دن روپیہ تنخواہ لکھی تھی۔ مولانا فرمانے لگے کہ بھلے مانسوفی وصف ایک روپیہ تو رکھا ہوتا۔ صاحبو! خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو وسعت دی ہے کچھ مشکل نہیں کہ بیس پچیس روپیہ ماہوار کا ایک مولوی کے لئے انتظام کر دیں۔ عائد شہر اگر اس پر متوجہ ہو جائیں تو بہت آسانی سے سب کچھ ہو سکتا ہے یہ تو بقاء علماء کی صورت تھی۔ دوسرے کام یعنی عمل کر کے کی تدبیر یہ ہے کہ مدرسہ میں جو عالم ہوں ان سے مسائل دریافت کر کے اور حلیت و حرمت کو معلوم کر کے ان کے فتوے کے موافق عمل کیا جائے اور جس وقت تک مدرسہ کا انتظام نہ ہو اس وقت تک یہ کیجئے کہ کسی ذی علم کو وعظ کے لئے نوکر رکھ لیجئے اس کا کام یہ ہو کہ محلوں میں جا کر وعظ کہے اور ترغیب و تہذیب اور احکامِ شرع کو اس میں بیان کرے۔ آپ اس طریق پر عمل کر کے دیکھئے ان شاء اللہ تعالیٰ ایک سال میں کتنی حالت درست ہو جائے گی۔ دوسرے یہ کیجئے کہ ہر محلے کے لوگوں کو ہفتے بھر میں ایک دفعہ کسی جگہ جمع کر کے ایک آدمی مسائل کی کتاب لے کر ان کو مسائل سنا دیا کریں اور جو لوگ خود پڑھے لکھے ہیں وہ مسائل کی کتابیں خرید کر اپنے پاس رکھ لیں اور روزانہ ان کو دیکھا کریں اور جہاں شبہ رہے کسی عالم سے حل کر لیں بغرض اس کو عمر بھر کا

شغل رکھیں اور عورتوں کے لئے یہ کریں کہ جو پڑھی لکھی ہیں وہ تو یہ کریں کہ کتابیں خرید کر ان کو سبقاً سبقاً پڑھیں اور جو بے پڑھی ہیں وہ پڑھی لکھی عورتوں سے سی لیا کریں۔ رہی تیسری چیز یعنی صحبت کہ بدون اس کے نہ اعلیٰ درجے کی تعلیم کا فی ہے اور نہ ادنیٰ درجے کی اور اسی لئے علماء طلباء سب کے ذمہ اس کا اہتمام ضروری ہے۔ پہلے زمانے میں جو سب لوگ اچھے ہوتے تھے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ سب اس صحبت کا اہتمام رکھتے تھے۔ اس وقت یہ حالت ہے کہ تعلیم کا اہتمام تو کسی وقت درجہ بھی کہ اُس پر ہزاروں روپیہ صرف کیا جاتا ہے اور بہت سا وقت اس کو دیا جاتا ہے مگر صحبت کے لئے فی سال ایک ماہ بھی کسی نے نہیں دیا واللہ اگر صحبت کی طرف ذرا بھی توجہ کرتے تو مسلمان ساری تباہیوں سے بچ جاتے اور اگر کسی کو اس میں شبہ ہو تو وہ اب امتحان کر کے دیکھے اور خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی بزرگوں کی صحبت سے فیضیاب کرے میں ان شاء اللہ کھلیا بچ برس کے بعد دکھلاؤں گا کہ سب کے اقوال افعال اعمال کس قدر درست ہوئے اس وقت شائستگی کے عام ہونے سے یہ حالت ہوگی کہ ۷

بہشت آجنا کہ آزارے نباشد کسے را با کسے کا بے نباشد

(جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں اور کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں)

کارے نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کارِ مودی نہ ہوگا اور اس لئے دنیا جنت کی مثل ہو جائے گی اور راز اس کا یہ ہے کہ علم سے نیک باتیں معلوم ہوں گی اور صحبت سے اخلاقِ زویلہ دور ہوں گی اور یہی دو چیزیں جہل اور بدخلق ساری خرابیوں کی جڑ ہیں کیونکہ مثلاً اگر کسی شخص میں تکبر ہو اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا تکبر بھی اعتراف اور قبولِ حق کی اجازت نہ دے گا بلکہ وہ اپنی غلطی پر مصر ہوگا اور ہزاروں آدمی اس غلطی سے گمراہ ہوں گے۔ اور جب تکبر کی اصلاح ہو جائے گی تو یہ بات نہ رہے گی اور اثر اس کا یہ ہوگا کہ ہر غلطی کو تسلیم کر لے گا۔ مناسب ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد قاسم حصار رحمۃ اللہ علیہ میرٹھ میں تشریف

فرماتے کہ ایک شخص نے عشاء کے وقت پوچھا آپ نے اس کا جواب یہ دیا مستفتی کے جانے کے بعد ایک شاگرد نے عرض کیا کہ مجھے یہ مسئلہ یوں یاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے ہو اور مستفتی کو تلاش کرنا شروع کیا، لوگوں نے عرض کیا اس وقت رات زیادہ ہو گئی ہے آپ آرام فرمائیے ہم صبح ہونے پر اس کو بتلا دیں گے، لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا اور اس کے مکان پر تشریف لے گئے گھر میں سے اس کو بلایا اور فرمایا کہ ہم نے اس وقت مسئلہ غلط بتلایا تھا۔ تمہارے آنے کے بعد ایک شخص نے صحیح مسئلہ ہم کو بتلایا اور وہ اس طرح ہے، جب یہ فرما چکے تب چین آیا اور واپس آکر آرام فرمایا۔ تو اس بے چینی کا سبب کیا فرا علم تھا ہرگز نہیں یہ صرف حال کا اثر تھا جو صحبت سے عطا ہوا تھا اسی کو کہتے ہیں ے

قال را بگذار مرد حال شو پیش مرد کاملے پامال شو
ربا تیں بنانا چھوڑ دو اپنے اندر کیفیت پیدا کرنے والے نواور کسی کامل
درجے کے بزرگ کے پاس رہ کر اپنے آپ کو مٹا دو

بعض لوگ جن کی تربیت نہیں ہوتی اور مقتدا ہو جاتے ہیں ان کے اخلاق نہایت خراب ہوتے ہیں اور وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ چھوٹا ہونے کے قبل بڑے ہو جاتے ہیں کسی نے خوب کہا ہے ے

لے بیخبر کوش کہ صاحب خیر شوی تاراه میں نیامشی کے راہبر شوی
در مکتب حقائق پیش ادیب عشق ہاں لے پسر کوش کہ روزی پدر شوی
لے بے خبر کوش کہ معلومات حاصل کر جب تک تو خود راستہ نہ جائے گا راستہ
بنانے والا کیسے بنے گا جہاں حقیقتوں کا علم سکھایا جاتا ہو وہاں عشق کا ادب
سکھانے والے کے سامنے پیش ہو جاتا اور وہاں پیار سے بیٹے کوشش
کرتے رہو کسی دن باپ ہی بن جاوے گا

تو پسر بننے سے پہلے پدر بن جانا بہت سی خرابیوں کا باعث ہے۔ اس لئے سخت ضرورت ہے کہ اول چھوٹا بن کر اخلاق کی درستی کی جائے کہ اس سے اعمال کی بھی

درستی ہو جائے گی اور تہہ بیراس کی یہ ہے کہ جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے فراغ دیا ہے وہ تو کم از کم چھ ماہ تک کسی بزرگ کی خدمت میں رہیں لیکن اس طرح کہ اپنا تمام کچا چھٹا ان کے سامنے پیش کر دے اور پھر جس طرح وہ کہیں اس طرح عمل کریں اور اگر وہ ذکر و شغل تجویز کر دیں تو ذکر و شغل میں مصروف ہو جائے اگر وہ اس سے منع کر کے کسی دوسرے کام میں لگا دیں اس میں لگ جاتے اور ان کے ساتھ محبت بڑھ جاتی ہے اور ان کی حالت کو دیکھتا رہے کہ کسی چیز کے لیتے کے وقت یہ کیا برتاؤ کرتے ہیں اور دینے کے وقت کس طرح پیش آتے ہیں اس کا اثر یہ ہو گا کہ تخلق اخلاق اللہ ہو جائیگا اور پھر اس کی ذات سے سراسر نفع ہی پہونچے گا اور جن لوگوں کو فراغ نہیں ہے وہ یہ کہیں کہ وقتاً فوقتاً جب ان کو دو چار یوم کی مہلت ہو کرے اس وقت کسی بزرگ کے پاس رہ آیا کریں اور اپنی اولاد کے لئے یہ کہہ دو کہ روزمرہ جیسا ہر کام کیلئے نظام الاوقات ہے ایسا ہی اس کے لئے بھی ایک وقت مقرر کر دو کہ فلاں مسجد میں فلاں بزرگ کے پاس جا کر کچھ دیر بیٹھا کرے۔ صاحبو! کس قدر الوسوس کی بات ہے کہ فٹ بال کے لئے وقت ہو اور درستی اخلاق کے لئے وقت نہ بھل سکے اور اگر اس شہر میں کوئی ایسا شخص نہ ہو تو چھٹی کے زمانہ میں کسی بزرگ کی خدمت میں بھیج دیا کر دو۔ اس زمانے میں تو ان کو کوئی کام بھی نہیں ہوتا، کبخت دن رات مارے مارے پھرتے ہیں۔ نہ نماز کے نہ روزے کے ماں باپ خوش ہیں کہ ہم نماز کے بہت پابند ہیں، حالانکہ ان کو یہ خبر نہیں کہ قیامت میں وہ اولاد کے سبب ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے **كُلُّكُمْ دَاخٍ وَّكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ** عَنْ رَعِيَّتِهِ رَمَمَ فِي هَرَّاءٍ شَخْصٍ ذَمَّ دَارَهُ وَارْتَمَى سَبَّ سَابَّ مَاتَ تَحْتَهُ کے متعلق قیامت میں سوال ہو گا)

آج کل لوگ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرتے ہیں جیسا کہ قصائی گائے کی تربیت کیا کرتا ہے کہ اس کو کھیلاتا ہے پلاتا ہے حتیٰ کہ وہ خوب موٹی تازی ہو جاتی ہے لیکن غرض اور مال اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے گلے پر چھری پھیری

جاتی ہے اسی طرح یہ لوگ اپنی اولاد کو خوب زریب و زینت قییش میں پرورش کرتے ہیں اور انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لقمہٴ جہنم ہوتے ہیں اور ان کی بدولت مری کی بھی گردن ناپی جاتی ہے کیونکہ اس قییش کی بدولت اولاد کو نہ نماز کی خبر ہوتی ہے اور نہ روزے کی۔ بعض نامعقول تو حد سے اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو اسلام کی کسی بات کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ ایک نوجوان کی نسبت میں نے سنا ہے کہ وہ بیرسٹی پاس کر کے آرہے تھے ان کے باپ نے اپنے ایک دوست کو لکھا کہ میرا لڑکا لندن سے آرہا ہے تمہارے شہر سے اس کا گذر ہوگا اگر تم اسٹیشن پر اس سے مل لو تو بہتر ہو تاکہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ ان کے لکھنے کے موافق یہ مکتوب البی اسٹیشن پر گئے اور جا کر ان بیرسٹر صاحب سے ملے اس وقت بیرسٹر صاحب کھانا کھا رہے تھے چونکہ رمضان شریف تھے اس لئے ان کو تعجب ہوا اور انہوں نے دریافت کیا کہ رمضان شریف ہے آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ صاحبزادے پوچھتے ہیں کہ رمضان کیا چیز ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان ایک مہینہ کا نام ہے کہنے لگا جنوری فردی الخ ان میں تو رمضان کہیں آیا نہیں۔ آخر اس کی یہ حالت دیکھ کر ان کو سخت صدمہ ہوا اور سمجھے کہ منیع الکفر کا نسخہ ہے اس کی حالت میں تغیر آنا ناممکن اور انالشر پڑھ کر چلے آئے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں مسلمان خواتین کی گودوں کے پرورش کئے ہوئے ہیں اور آغوشِ جہنم میں دیئے جا رہے ہیں۔ صاحبو! اگر یہی رنگ رہا تو عجب نہیں کہ بچا پاس برس کے بعد یہ لوگ اپنے کو مسلمان کہنا بھی تنگ و غار سمجھیں۔ اتنا اثر تو اب بھی آگیا ہے کہ اسلامی نام پسند نہیں ہے آپ خوش ہیں کہ ہم نے بی۔ اے کر دیا۔ ایم۔ اے کر دیا حالانکہ آپ نے جہنم کی کچھڑی پر چھوڑ دیا ہے اور آنکھوں پر ایسے چشم بند چڑھائے ہیں کہ شاہراہِ جنت نظر ہی نہ آ سکے۔

صاحبو! آپ کہتے ہیں کہ مولوی انگریزی پڑھنے سے منع کرتے ہیں، واللہ ہم منع نہیں کرتے۔ خدا کے لئے ان کا دین تو خراب نہ ہونے دو اور اس کا

طریقہ ہی ہے کہ ان کو اہل اللہ کی صحبت حاصل ہو خیر اگرچہ مہینے دو نرخ میں جانے کا کام کریں گے تو چھ مہینے جنت میں جانے کے کام بھی تو کر لیں گے یاد رکھو کہ اہل اللہ کی صحبت وہ اکسیر ہے کہ

گر تو سنگ خارہ مر مرثوی چوں بصاحبِ دل رسی گو ہر شوی
(اگرچہ تو سنگ خارہ اور مر مر جیسا سخت دل بھی ہو جب کسی صاحبِ دل کے پاس پہنچے گا گو ہر کی سی قدر و قیمت پائے گا)

اور کہتے ہیں

یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
صحبت نیکان اگر یک ساعت بہتر از صد سالہ زہد طاعت است
دھڑوڑی سی دیر اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جانا سو سال کی بے ریا عبادت
سے بڑھ کر ہے نیکوں کی صحبت اگر ایک گھڑی کی بھی حاصل ہو جائے
تو سو سال کے زہد و طاعت سے بڑھ کر ہے

صاحبِ صحبت سے وہ بات حاصل ہوگی کہ اس کی بدولت اسلام دل میں رچ جائیگا اور یہی مذہب کی روح ہے کہ دین کی عظمت دل میں رچ جائے اگرچہ کسی وقت نماز و روزے میں کوتاہی ہو جائے اگرچہ یہ بات میرے منہ سے کہنے کی نہیں ہے کیونکہ اندیشہ ہے کہ کوئی شخص نماز و روزے کو خفیف سمجھ جائے مگر مقصود میرا جو کچھ ہے ظاہر ہے غرض ضرورت اس کی ہے کہ مذہبِ دل میں رچا ہو اور اگر دل میں یہ حالت نہیں ہے تو ظاہری نماز کام کی اور نہ روزہ۔ وہ حالت ہے جیسے طوطے کو بوتلیں رٹا دیں کہ وہ محض اس کی زبان پر ہیں۔ ایک شاعر نے طوطے کی وفات کی تاریخ کہی ہے کہتا ہے کہ

میاں مٹھو جو ذکر حق تھے راتِ دن ذکر حق رٹا کرتے
گر بہ موت نے جو آ دابا کچھ نہ بولے سوائے ٹٹے ٹٹے

اس میں سے مسئلہ ہجری تاریخِ موت نکلتی ہے یہ تاریخ اگرچہ ہے تو مسخرہ بن لیکن

غور کیا جائے تو اس نے ایک بڑی حکمت کی بات کہی ہے یعنی یہ بتلادیا کہ جس تعلیم کا اثر دل پر نہیں ہوتا۔ مصیبت کے وقت وہ کچھ کام نہیں دیتی تو اگر دین کی محبت دل میں رچی ہوئی نہ ہو تو حافظ قرآن بھی ہوگا تب بھی آٹے وال ہی کا بھار دل میں لے کر مرے گا جیسا اس وقت غالب حالت رہتی ہے کہ دل میں سے اسلام کا اثر کم ہوتا جاتا ہے۔ اور صاحبو! اسی کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں سے اسلام نکلا جاتا ہے۔ خدا کے لئے اپنی اولاد پر رحم کرو اور ان کو اسلام کے سیدھے ڈگر پر لگاؤ۔ اب میں اپنے بیان کو ایک ضروری بات پر ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ صحبت کے لئے جس شخص کو تجویز کیا جائے وہ کیسا ہو اور اس کے صاحب کمال ہونے کی علامتیں کیا ہیں سو علامتیں اس کی یہ ہیں کہ ایک تو بقدر ضرورت علم دین جانتا ہو۔ دوسرے شریعت پر پوری طرح کاربند ہو۔ تیسرے اس میں یہ بات ہو کہ جس امر کو خود نہ جانتا ہو علماء سے رجوع کرتا ہو۔ علماء سے اس کو وحشت نہ ہو۔ پانچویں یہ کہ اس میں روک ٹوک کی عادت ہو۔ مریدین اور متعلقین کو ان کی حالت پر نہ چھوڑ دیتا ہو۔ چھٹے یہ کہ اس کی صحبت میں یہ برکت ہو کہ اس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت کم ہوتی جائے۔ ساتویں یہ کہ اس کی طرف صلحاء اور دین کے سمجھنے والے لوگ زیادہ متوجہ ہوں اور یہ بڑی علامت ہے کمال کی۔ جس شخص میں یہ علامتیں پائی جائیں وہ مقبول ہے اور کامل ہے۔ اس کے پاس جائے اور اس کی صحبت سے مستفیض ہو جائے اور اس کی ضرورت نہیں کہ آپ اس سے بیعت ہو جائیں کیونکہ پیری مریدی کی حقیقت مقصود ہے اور وہ یہی ہے جو مذکور ہوئی اس کی صورت مقصود نہیں ہے جیسے آج کل کہ وہ محض رسم کے طور پر رہ گئی ہے جیسے کہ بعض جگہ نکاح ایک رسم سمجھ کر کیا جاتا ہے گو عین ہی ہو۔ ایسے ہی بطور رسم کے مرید بھی ہوتے ہیں۔ ہاں اگر قلب میں نہایت تقاضا پیدا ہو تو مرید ہو نہیں بھی مضائقہ نہیں لیکن مرید ہونے کے لئے سخت جانچ کی ضرورت ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا چاہیے۔

یہ سات علامتیں جو اوپر مذکور ہوئیں ضرور دیکھ لے۔ مولانا روم علیہ الرحمۃ نے ان کو دو لفظوں میں ادا کر دیا ہے۔
فرماتے ہیں سہ

کار مرداں روشنی و گرمی ست
کار دُوناں حیلہ و بے شرمی ست
(مردوں کا کام روشنی اور گرمی اور کمینوں کا کام بہانے بنانا اور بے حیائی ہے)
ایک دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ سہ
اے بسا ابلیس آدم روی ہست
پس بہر دستی نباید داد دست
دہشت سے لوگ جو آدمی کے جیسی صورت تو رکھتے ہیں مگر دراصل شیطان ہیں اس لئے ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا چاہیے)
البتہ صحبت کے کچھ آداب بھی ہیں بدون اُن کے صحبت نافع نہیں، منجملہ ان آداب صحبت کے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے پاس جا کر دنیا کی باتیں نہ بنائیے جیسے کہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کر بھی دنیا بھر کے قصے جمع کر لے اخبار کے واقعات ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیز حتی الوسع بزرگوں کو تعویذ گتہوں کی تکلیف بھی نہ دینی چاہیے ان حضرات سے تعویذ گتہ لے لینا ایسا ہے جیسا کہ سنا کہ اس کے پاس کھرپا یا کہاڑی بنوانا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ہاتھ میں ہاتھ لیتا ہے وہ الشریاں کا نحوذ بالشہر شتمہ دار ہو جاتا ہے کہ جو کام بھی اس سے کہا جائے وہ الشریاں اسے ضرور پورا کر دیتا ہے حالانکہ ایسا مختار سمجھنا خلافِ توحید ہے۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ بجز عرض کے ذرا کچھ دخل دے سکے۔
مولانا فضل الرحمٰن صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میرا مقدمہ

ہے، مولانا نے فرمایا کہ دعا کروں گا۔ اس نے کہا کہ دعا کرنے نہیں آیا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یوں کہہ دیجئے کہ میں نے یہ کام پورا کر دیا۔ مولانا خوش ہوئے۔ پہلی بھیت میں ایک بزرگ کے پاس ایک بڑھیا آئی اور کچھ عرض کیا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے اس نے سنا نہیں ایک شخص اور بیٹھے تھے انہوں نے حکایت کے طور پر اس سے کہا کہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ وہ بزرگ سخت برہم ہوئے اور کہا مجھ کو کیا خبر کہ فضل کرے گا یا نہ کرے گا۔ تم نے اپنی طرف سے گا کیسے بڑھا دیا۔

اسی طرح تعویذوں کی فرمائشیں بھی ان حضرات کے مذاق کے بالکل خلاف ہے جن نے عمر بھر طالب علمی اور اللہ اللہ کیا ہو وہ کیا جانے کہ تعویذ کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح لکھا جاتا ہے اور پھر لطف یہ کہ تعویذ بھی دنیا سے نرلے کاموں کے لئے۔

بیمئی سے ایک پہلوان کا خط آیا کہ میری کشتی ہونے والی ہے مجھے ایک تعویذ لکھ دو کہ میں جیت جاؤں میں نے لکھا کہ اگر تمہارا مقابل بھی کسی سے تعویذ لکھا لے تو کیا ہوگا۔ پھر تعویذ تعویذ میں کشتی ہوگی۔ عجیب نہیں کہ لوگ چند روز میں مردوں کے بچہ پیدا ہونے کے لئے بھی تعویذ ہی لکھو ایسا کریں جس میں نکاح ہی کی ضرورت نہ رہے کیونکہ جب تعویذ میں ایسا اثر ہے کہ وہ ہر ایک چیز میں کام آسکتا ہے تو مردوں کے بچہ پیدا ہونے میں بھی ضرور کام آنا چاہئے صاحبو! اہل اللہ کے پاس اللہ کا نام دریافت کرنے کے لئے جاؤ۔ خلاصہ اس سب تقریر کا یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لئے اہل اللہ کی صحبت طویلہ کو بخوہ کر دو۔ یہ تو مردوں اور تشدد رستوں کے لئے ہے۔ اور جو اپاہج ہوں یا عورتیں ہیں تو ان کے لئے صحبت کا بدلہ یہ ہے کہ ایسے بزرگوں کے ملفوظات دیکھا کریں یا سنا کریں، ان کے توکل صبر و شکر تقویٰ طہارت کی حکایتیں دیکھنا سنا یہی صحبت کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کے متعلق کسی نے خوب کہا ہے

صحت کے متعلق تو کسی کا قول ہے۔

مقام امن دے بغیش و رفیق شفیق

گرت مدام میسر شود زبے تو رفیق

(امن کا تو مقام ہوا اور شراب بغیر کسی دھوکے کے ہوا اور سچا دوست موجود ہو)

تو اگر یہ چیز ہمیشہ کے لئے حاصل ہو جائے تو بڑی خوش قسمتی ہے)

اور ان کے حکایات و ارشادات کے متعلق کسی کا شعر ہے کہ

دیریں زمانہ رفیقے کہ خالی از حلل ست

صراحی می ناب و سفینہ غزل ست

(اس زمانہ میں وہ دوست جو برائی سے خالی ہو عمدہ شراب کی بھری

صراحی ہے اور غزل کی کشتی)

مگر یہ وصیت کرتا ہوں کہ مثنوی اور دیوان حافظ یعنی علومِ مکاشفہ اور اہل حال کا کلام نہ

دیکھیں کیونکہ اکثر اوقات ان کی بدولت ہلاک ہوتے ہیں۔ مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

نکتہ چوں تیغ فولاد ست تیز چوں ننداری تو سپر واپس گریز

پیش این الماس بے اسپر میا کز بریدن تیغ را نبود حیا

(تصوف کے نکتے فولاد کی تلوار کی طرح تیز ہوتے ہیں اگر تیرے پاس ٹھال

حفاظت کا سامان نہ ہو تو واپس ہو جا اس الماس کے سامنے بغیر ٹھال کے مت

جائے کیونکہ تلوار کو کلٹنے وقت کسی کا لحاظ اور شرم نہیں ہوتا)

اور جب اہل حال صادق کے کلام میں اس قدر احتمال مضرت ہے تو جو جاہل بے شرع

بد لگام ہیں ان کا کلام تو کس درجہ مضر ہوگا۔ ان لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں۔

ظالم آں توئے کہ چشماں دوختند

از سخنہا عالمے را سوختند

(وہ لوگ کیسے ظالم ہیں جو آنکھیں بند کر کے اپنی باتوں سے دنیا کو جلا دیتے ہیں)

اسی طرح جو لوگ محض بزرگوں کے کلاموں کی نقل بے سمجھے کیا کرتے ہیں ان کی تحریر و

تقریر سے بھی بدوجہ اس کے کہ اصل سے بدلی ہوتی ہوتی ہے کچھ نفع نہیں ہوتا، ایسوں کی نسبت فرماتے ہیں ۵

حرف درویشاں بدند و مردودوں

تا پیش جاہلاں خواند فسون

(نا سمجھ کینے لوگ درویشوں کے الفاظ کو چرا کرنا واقف لوگوں کے سامنے منتر کی طرح پڑھتے ہیں)

ہاں اجیار العلوم کا ترجمہ دیکھو اربعین کا ترجمہ دیکھو۔ "اشار اللہ تعالیٰ ہر طرح کا فائدہ ہوگا یہ بیان ختم ہو چکا اس بیان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے وہ نسخہ بتلایا ہے کہ اس میں نہ معاش کا حرج ہے نہ کوئی نقصان ہے اور مسلمانوں کو اس کی بڑی ضرورت ہے۔

اس آیت میں اسی کے متعلق ارشاد ہے "سَمِعُ فِي تَقْلِيدِ اور تَقْلِيدِ میں تحقیق کو ذکر فرمایا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ دوزخ سے بچنے کے دو طریق ہیں۔ یا تقلید ہو یا تحقیق ہو۔

اب خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ توفیق عمل عطا فرمائیں یہ بھی دعا کیجئے کہ یہاں مدرسہ ہو جائے کہ اس کے بہانے سے پھر آنا ہو۔

— — — — —

۵۔ اسی اربعین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تیس اصول جن کے بغیر زندگی اپنی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی بیان کئے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مسلمانوں کے فائدہ کے لئے ترجمہ کر دیا ہے۔ نام اس کتاب کا مولانا تھانویؒ نے تبلیغ دین رکھا ہے۔

صلیٰ کا پتہ

مکتبہ تھانوی مسافر خانہ (ایم۔ اے جناح روڈ) بندر روڈ کراچی

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(رواه البخاری)

دعوات عبدیت جلد پنجم

کا

تیسرا وعظ ملقب بہ

نِسْيَانُ النَّفْسِ

مجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحبہا نقوی

رحمۃ اللہ علیہ
ناشر عبد المنان عفرہ

مکتبہ تھانوی — دفتر الابقاء

مسافر خانہ — بندر روڈ کراچی
ایم۔ ای۔ جیل روڈ

دعوات عبدیت جلد پنجم

کا

تیسرا وعظ ملقب بہ

نسیان النفس

اَیْنَ	مَتٰی	کَہ	کَیْفَ	مَاذَا	مَنْ	اَلْمُسْتَعُوْن	اَسْتَاثَتْ
کہاں ہوا	کہیں ہوا	کیسا ہوا	کیسے ہوا	کیا مضمون تھا	کون	کون سے	متفرقات
مسجد کھانا بھون	۵/۱۰/۱۵/۲۰/۲۵/۳۰/۳۵/۴۰/۴۵/۵۰/۵۵/۶۰/۶۵/۷۰/۷۵/۸۰/۸۵/۹۰/۹۵/۱۰۰	۱/۲/۳/۴/۵/۶/۷/۸/۹/۱۰/۱۱/۱۲/۱۳/۱۴/۱۵/۱۶/۱۷/۱۸/۱۹/۲۰/۲۱/۲۲/۲۳/۲۴/۲۵/۲۶/۲۷/۲۸/۲۹/۳۰/۳۱/۳۲/۳۳/۳۴/۳۵/۳۶/۳۷/۳۸/۳۹/۴۰/۴۱/۴۲/۴۳/۴۴/۴۵/۴۶/۴۷/۴۸/۴۹/۵۰/۵۱/۵۲/۵۳/۵۴/۵۵/۵۶/۵۷/۵۸/۵۹/۶۰/۶۱/۶۲/۶۳/۶۴/۶۵/۶۶/۶۷/۶۸/۶۹/۷۰/۷۱/۷۲/۷۳/۷۴/۷۵/۷۶/۷۷/۷۸/۷۹/۸۰/۸۱/۸۲/۸۳/۸۴/۸۵/۸۶/۸۷/۸۸/۸۹/۹۰/۹۱/۹۲/۹۳/۹۴/۹۵/۹۶/۹۷/۹۸/۹۹/۱۰۰	اپنے عیوب کو نہ دیکھ کر دوسروں کے عیوب دیکھنے پر ملامت کرنا	سولوی سعید احمد صاحب مرحوم	تقریباً ۱۰۰ آدمی		

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ خَمْدُهُ وَتَسْتَعِيْنُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَتُوْثِقُ مِنْ يَمِيْنِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُوْذُ
 بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مِنْ يَدِيْهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلُّهُ
 فَلَا هَادِيَ لَهُ وَتَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَتَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا
 مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَآصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اَمَّا بَعْدُ
 فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی

اَتَا مُؤَدُّنَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَسْئُونَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَسْئَلُونَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

یہ ایک آیت ہے جس میں ظاہراً اہل علم کو خطاب اور ان کے ایک عمل پر ان کو عذاب کیا گیا ہے۔ یہ آیت اس معنی میں نہایت مشہور ہے اور اکثر لوگ اس سے یہی سمجھتے ہیں اور اس کا اثر یہ ہے کہ غیر اہل علم اپنے کو بوجہ فقدانِ علم اس سے بری سمجھتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس امر پر باز پرس کی گئی ہے اور جو امر اس بار پرس کی بنا ہے اس میں عوام الناس بھی بدرجہ اولیٰ شریک ہیں۔ اس آیت میں اول سے آخر تک غور کرنے سے عوام اور علماء سب کے لئے اس آیت کا عام ہونا بخوبی واضح ہو جائے گا اسی طرح قرآن کی دوسری وہ آیات بھی ہیں جن میں سے بعض میں بظاہر اہل علم کو خطاب معلوم ہوتا ہے جس کی بنا پر عوام الناس ان کے مضمون سے اپنے کو بالکل بری سمجھتے ہیں بلکہ ایسا اوقات علماء کو کسی مضمون کی وجہ سے موردِ عتاب دیکھ کر اپنا عالم نہ ہونا غنیمت سمجھتے ہیں اور اپنے جہل پر فخر کرتے ہیں اور بعض میں عوام الناس کو خطاب معلوم ہوتا ہے ان سے اہل علم اپنے کو بری سمجھتے ہیں لیکن یہ تقسیم اسی وقت تک ہے جب تک کہ سرسری اور ظاہری نظر کی جائے ورنہ غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا کہ احکام شرعیہ عام ہیں ہر جاہل و عالم اس کا مخاطب ہے لہذا نہ کسی کو ناز کا موقع ہے اور نہ اعتقادِ برادری کی گنجائش ہے اور چونکہ یہ آیت بھی احکام شرعیہ میں سے ایک حکم ہے اس لئے اس کا مضمون بھی سب کو عام ہے یہ مجمل تعین اس آیت کے مضمون کی۔

اب مجھے اس آیت سے جو بیان کرنا مقصود ہے اس کو مجملاً بیان کرتا ہوں اور تفصیل اس کی ان شاء اللہ تعالیٰ پوری بیان میں ہوگی۔ لیکن اس کے لئے اول آیت کا ترجمہ کر دوں کہ آیت کا مدلول ظاہری معلوم ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ کیا تم دوسروں کو تو نیک اور بھلی باتوں کی فرمائش کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو (یعنی یہ کیا لغو حالت ہے) حالانکہ تم کتاب اللہ پڑھتے ہو (اور اس میں یہ لکھا ہے کہ عملِ قول کے مخالف ہونا مذموم ہے اور حکمِ خداوندی

کے بالکل خلاف کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ یہ مذموم ہے اور خدا کے نزدیک بُرا ہے یہ حاصل ہے آیت کے مدلول ظاہری کا۔ اس آیت کے متعلق ایک شبہ کو اہل علم کو ہوا اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ ضمنتاً بیان کر دیا جائے گا۔ اور ایک شبہ عوام الناس کو ہوا وہ یہ کہ انہوں نے صرف علماء ہی کو اس آیت کا مخاطب سمجھا اور اپنے کو بری سمجھا، اور سمجھا کہ صرف علماء پر ملامت ہے اور قرینہ اس شبہ کا یہ ہوا کہ عنوان ایسا اختیار کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخاطب وہ شخص ہے جو کہ دوسرے کو امر یا نصیحت کرتا ہے اور یہ منصب صرف علماء کا ہے لہذا علماء ہی اس آیت کے مخاطب بھی ہوں گے۔ یہ عوام الناس کا شبہ ہے، اور اثر اس شبہ کا یہ ہوا کہ اپنے کو اس خطاب سے بالکل پاک سمجھا اور یہ بہت بڑی خرابی ہے اس واسطے کہ یہ سمجھنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی مریض جو کہ مرض مزمن میں مبتلا ہو اپنے کو اس مرض سے پاک سمجھنے لگے سو ظاہر ہے کہ ایسا مریض نہایت بد قسمت ہے اور اس کا مال نہایت بُرا ہے کیونکہ اگر یہ اپنے کو مریض سمجھتا تو اس کے معالجے اور ازالے کی فکر بھی کرتا، کسی طبیب سے رائے لیتا، اس کی تجویز پر عمل کرتا مضرات سے پرہیز کرتا۔ اور جبکہ وہ اپنے کو مریض ہی نہیں سمجھتا تو نہ کسی طبیب سے رجوع کرنے کو ضروری سمجھے گا نہ پرہیز کرے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیشہ مرض میں ترقی ہوتی جائے گی اور اس سے پھر دوسرے امراض پیدا ہوں گے۔ ایک خرابی تو اپنے کو پاک سمجھنے کی یہ ہوئی۔ دوسرے جب عوام نے سمجھا کہ علماء کو اپنے عمل نہ کرنے اور دوسروں کے نصیحت کرنے پر عتاب ہوا ہے تو انہوں نے اپنے عالم نہ ہونے کو غنیمت جانا بلکہ ایسا اوقات اپنے جاہل رہنے پر فخر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے تو جاہل ہی اچھے حالانکہ یہ نہایت لغو فخر ہے اس کی حقیقت ان شاء اللہ تعالیٰ آگے معلوم ہوگی۔ آج کل ہم لوگوں کی کچھ ایسی عجیب حالت ہے کہ ہم کو نہ نقائص کی خبر نہ فخر و مباہات کی اسباب بہادیاں، حسن چہرہ پر جی چاہا

فخر کرنے لگے جس چیز میں جی چاہا عیب نکال دیئے۔ چنانچہ بعض لوگوں کو ضبط ہوتا ہے کہ وہ اپنے غریب اور مفلوک الحال ہونے پر فخر کیا کرتے ہیں اور امارت میں عیب نکالا کرتے ہیں، بھلا امیر آدمی اگر فخر کرے تو ایک حد تک بجا بھی ہے کیونکہ اس کے پاس سامانِ فخر موجود ہے غریب آدمی نہ جس کے کھانے کو ٹکڑا نہ پہننے کو لنگوٹا وہ کس چیز پر فخر کرے اور پھر لطف یہ کہ یہ فخر قول ہی نہیں بلکہ عمل میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے چنانچہ جب کبھی موقعِ تقریب وغیرہ کا ہوتا ہے تو ہم نے ان غریب ہی کو زیادہ اینٹھتے ہوئے دیکھا ہے ان ہی کو سب سے زیادہ خخرے اور تازہ سو جھتے ہیں اور اس کی یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ایسا نہ کروں گا تو لوگ مجھے ذلیل سمجھیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ یہ شخص ہماری دعوت کا منتظر بیٹھا تھا۔ اسی طرح ان غریب کا ایک اور مقولہ بھی مشہور ہے کہتے ہیں کہ میاں کوئی مال میں مست ہے کوئی کھال میں مست ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کھال میں مست ہونے کے کیا معنی ہیں لیکن خیر انہوں نے اتنا اقرار تو کیا کہ ہم میں عقل نہیں کیونکہ اپنے کو مست کہا اور مستی عقل کے خلاف ہوتی ہے اور اگر عقل ہوتی تو ایسی حرکت ہی کیوں کرتے۔ حدیث میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ کو تین آدمیوں سے سخت بغض ہے۔ ایک وہ شخص کہ بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے کیونکہ جھوٹ بولنے کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ جو بات سچ بولنے میں حاصل نہ ہو سکے اس کو اس ذریعہ سے حاصل کیا جائے اور یہ ضرورت اس شخص کو پیش آ سکتی ہے جس کے مزاحم کوئی ایسی قوت موجود ہو جو کہ اس کے اور مقصود کے درمیان حائل ہو جائے اور ظاہر ہے کہ بادشاہ کو کوئی ایسا مزاحم پیش نہیں آیا لہذا اس کا جھوٹ بولنا خبیث باطن کی کھلی دلیل ہے۔ دوسرے وہ شخص کہ بڑھا ہو اور پھر زنا کرے کیونکہ زنا اول تو حرام ہے دوسرے بڑھے آدمی میں کوئی ایسا جوش بھی نہیں جس کی بنا پر کسی مرتبے میں اس کو معذور رکھا جاسکے اس لئے اس کا یہ فعل

بھی اس کے خبثِ باطن کی دلیل ہے۔ تیسرے وہ شخص جو کہ غریب ہو اور تکبر کرے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اُسے شخص تیرے پاس کیا چیز ہے کہ جس پر تو تکبر کرتا ہے تو ایسے ہی جاہل کا فخر بھی بہت ہی بُرا ہے۔ بالخصوص جبکہ جہل پر فخر ہو یعنی جاہل آدمی کا دوسری اشیا پر فخر کرنا بھی زیبا نہیں لیکن صفتِ جہل پر فخر کرنا بہت ہی نازیبا ہے کیونکہ علم انسان کے لئے حیات ہے اور جہل موت اور اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ اکثر امرارِ جو رو پیہ پیسے پر فخر کرتے ہیں یہ بھی حقیقتِ ناشناسی کے سبب سے ہے کیونکہ جب ان میں علم نہیں تو گویا فخر کی کوئی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ۷

النَّاسُ مِنْ جِهَةِ التَّمَالِ أَكْفَاءُ لَوْ هُتِرَ إِذَا مُرَدَّاهُمْ حَوَاءُ
مَا الْفَخْرُ إِلَّا رَأْيُ الْعِلْمِ أَكْثَرُ عَلَى الْهُدَى لَيْسَ اسْتَعْدَى أَوْلَادُ
لوگ شکل و صورت میں تو سب ایک جیسے ہیں باپ ان کے حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ماں حضرت حوا علیہا السلام ہیں پھر ایک دوسرے پر فخر کیسا سوائے اہل علم کے کیونکہ وہ اہل ہدایت ہوتے ہیں اور طالبِ حق کی رہنمائی کرتے ہیں)

دنیا پر فخر کرنے والوں کی نادانی بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حسب و نسب کوئی فخر کی چیز نہیں کیونکہ تمام لوگ ایک آدم علیہ السلام اور حوا علیہا السلام کی اولاد ہیں اور اسی کے حکم میں ہے مال پر فخر کرنا کیونکہ آگے جو علت مذکور ہے مشترک ہے آگے کہتے ہیں کہ البتہ فخر اگر کریں تو علماء کر سکتے ہیں کیونکہ وہ خود راہِ راست پر ہیں اور دوسروں کے لئے دلیلِ راہ بنتے ہیں اور مال کو تو اگر غور کریں دیکھا جائے تو اس کا نہ ہونا موجبِ فخر ہو سکتا ہے کیونکہ مال کی حالت سانپ کی سی ہے کہ اس کا ظاہر نہایت دلکش و لفریب چمکتا چمکتا ہے لیکن اس کے باطن میں مہلک نہر بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح مال اگرچہ ظاہر میں آسائش و آرائش و راحت

و آرام کا سبب ہے لیکن اس کا باطن تمام خرابیوں اور مصیبتوں کی جڑ ہے تو مال پر فخر کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی اس پر فخر کرنے لگے کہ میرے تمام جسم کو سانپ لپٹے ہوئے ہیں اگر کوئی اس پر فخر کرے تو ظاہر ہے کہ سب عقلاء اس کو احمق بتائیں گے اسی طرح مال پر فخر کرنے والے کو بھی احمق سمجھنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں :-

رَضِينَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِينَا لَسْنَا عِلْمٌ وَلَا عُدَاءٌ مَالٍ

وَمَا الْقَسْمَ الْبَقِيَّةَ لَا يَزَالُ

(اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم سے ہمیں بہت غوشی ہے کہ انہوں نے ہمیں علم دیا اور دشمنوں کو مال اس لئے کہ مال بہت جلد فنا ہو جائیگا اور علم ہمیشہ باقی رہے گا)

یعنی مال تو فنا ہو جائے گا اور علم ہمیشہ باقی رہے گا۔ صاحبو! مال وہ چیز ہے کہ اکثر تو حالت ہی میں جاتا رہتا ہے ورنہ مرض الموت میں تو اس کا جاتا رہنا بالکل ہی یقینی ہے کیونکہ شریعت مطہرہ کا قانون ہے کہ مرض الموت میں دو تہائی مال سے مالک کا حق جاتا رہتا ہے اور وارثین کا حق اس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرض الموت میں وصیت کرے یا اپنا مال کسی کو ہبہ کرنا چاہے تو وہ ایک ثلث میں جاری ہوتا ہے مثلاً اگر کسی شخص کے پاس تین ہزار روپے ہو اور وہ ان تین ہزار کی وصیت کرے یا دو ہزار کی وصیت کرے تو یہ صرف ایک ہزار میں جاری ہوگی بقیہ دو ہزار ورنہ کو دیا جائے گا اور یہ ایک تہائی بھی اس کے آنسو پوچھنے کے لئے اس کو دیدیئے ورنہ وارثین کا حق کل مال کے متعلق ہو جاتا ہے چنانچہ اگر وصیت نہ کرے تو یہ ثلث بھی وارثوں کو ہی مل جاتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ مال جس کو ہم اپنا سمجھ رہے ہیں واقع میں ہمارا نہیں ہے بلکہ بسا اوقات ایسوں کو پہونچ جاتا ہے کہ جن کو دینا گوارا بھی نہیں ہوتا نیز اس تنہائی پر جو کچھ اختیار رہتا ہے وہ مرنے کے قبل تک رہتا ہے اور مرنے کے بعد تو کچھ بھی اختیار نہیں رہتا۔ یعنی اگر کوئی کفن بھی نہ دے تو یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لہذا

معلوم ہوا کہ مال بہت جلد جدا ہونے والا ہے۔ حتیٰ کہ قبر تک بھی ساتھ نہیں دیتا کیونکہ قبر میں صرف ایک کفن جاتا ہے مگر کفن سے مردے کو کیا فائدہ۔ غرض نہ قبر میں گیا نہ حشر میں گیا اس لئے کہ وہاں یہ حالت ہوگی کہ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُؤَادٰی كَمَا خَدَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ۔ یعنی قیامت کے دن خدا تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ہمارے پاس بالکل تنہا آئے ہو کہ کوئی چیز بھی تمہارے ساتھ نہیں بالکل ایسے جیسا ہم نے تم کو اول مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یعنی یکہ و تنہا ہاں اگر زندگی میں کچھ فی سبیل اللہ دیدیا ہے تو وہ جائے گا لیکن اس کا جانا کچھ مال ہونے پر موقوف نہیں کیونکہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے خود مال تو جاتا نہیں بلکہ اس کا ثواب جاتا ہے جو کہ حشر میں کام آئے گا اور ثواب کا حصول مال پر موقوف نہیں بلکہ اس کا مدار نیت پر ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص لاکھوں روپے فی سبیل اللہ خرچ کرے اور نیت درست نہ ہو تو اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا اور اگر ایک پلسیہ بھی پاس نہ ہو اور یہ نیت ہو کہ اگر خدا تعالیٰ ہم کو مال دیں تو ہم خوب نیک کاموں میں صرف کریں تو ثواب کامل مل جائے گا۔ برخلاف علم کے کہ جس کے ساتھ ہو وہ دنیا بھر سے مستغنی ہے اس کو نہ رفیق کی ضرورت نہ مولس کی ضرورت وہ ہر وقت خوش اور مطمئن ہے بلکہ اس کی خوشی اور اطمینان کی یہ حالت ہے کہ کسی بادشاہ کو بھی وہ خوشی اور اطمینان حاصل نہیں بادشاہ کو سب سے اول اپنے مصاحبوں ہی سے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے زہرہ دیدیں مادہ ڈالیں ایسے متعدد واقعات ہیں کہ خود بادشاہ کے حرم سرانے اس کو زہر دیا اور عالم کے اطمینان کی یہ حالت ہے کہ تنہا جنگل میں مگر محفوظ بادشاہ سے زیادہ اطمینان ہیں اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ علم کے ثمرات اس کے بھی کہیں زیادہ ہیں ہاں جن لوگوں کو علم نہیں ہاں کو تعجب ہو تو تعجب نہیں مگر علم سے مراد یہ نہیں کہ قال دراصل محول بود جانتا ہو بلکہ علم ایک نور ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَّشْرِیْ بِہِ فِی النَّاسِ دِہِمْ لے علم کو ایک نور بنا یا ہے جس کے ذریعہ لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں) اور اس نور کے ہوتے ہوئے قلب کی یہ حالت ہوتی ہے کہ

موجد چہ بر پای زرشش چہ فولاد ہندی نہی بر سرشش
امید و ہراسش نہ باشد ز کس ہمیں ست بنیاد تو حید و بس

د موحّد کے پروردگار تم سونا بکھر دیا اس کے سر پر ہندی تلوار رکھی وہ
 نہ کسی سے خوف کھاتا اور نہ کسی سے امید وابستہ کرتا ہے اور توحید کی بنیاد
 بھی یہی ہے)

اگر چاروں طرف سے اس کو تلواروں میں گھیر لیا جائے تب بھی اس کے دل پر ہراس
 نہیں ہوتا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں تھے
 دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لئے اترے۔ اتفاق
 سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی کوئی اس وقت قریب نہ تھا
 آپ نے اپنی تلوار درخت میں لٹکا دی اور درخت کے نیچے سو گئے اسی
 وقت آپ کے ایک دشمن کو خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفت تن نہایت درخت کے
 نیچے سو رہے ہیں۔ اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور فوراً وہاں آیا آکر دیکھا
 تو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تن تنہا سو رہے تھے اور تلوار درخت پر
 لٹک رہی تھی اس نے اول دبے پانوں آکر تلوار پر قبضہ کیا اس کے بعد اس
 کو نہایت آہستگی سے نیام سے نکالا اور آپ کے پاس آکر کھڑا ہو گیا جب بالکل
 تیار ہو گیا تو آپ کو بیدار کیا اور پوچھا مَنَ یُعْصِمُکَ مِنْ مَنِّیْ اس وقت آپ کو
 مجھ سے کون بچا سکتا ہے آپ نے اس کی یہ ہمیشہ دیکھ کر اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں
 فرمائی اور اس کے سوال کے جواب میں نہایت اطمینان سے فرمایا کہ اللہ یعنی
 مجھے اللہ بچائے گا۔ بھلا کوئی ایسا کر تو دکھلاوے۔ بدون خدا کے تعلق کے
 کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو علم اس کا نام ہے ورنہ نرے الفاظ تو شیطان بھی خوب
 جانتا ہے۔ اس ارشاد کا اثر یہ ہوا کہ وہ لرزے لگا اور تلوار چھوٹ کر زمین
 پر گر گئی آپ نے فوراً پیکر تلوار اٹھالی اور فرمایا کہ اب تجھ کو مجھ سے کون
 بچائے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر نہایت گھبرا
 اور کہنے لگا کہ مجھے آپ ہی بچائیں گے آخر آپ نے اس پر کرم فرمایا اور اس کی گستاخی
 کو معاف فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے علم اور اس کا اثر جس کو کہتے ہیں کہ

موتھ چہ برپائے ریزی زرش چہ فولا دہندی نہی برسرش
امید و ہراسش نباشد ز کس ہمیں سست بنیاد تو حید و بس

اور راز اس کا یہ ہے کہ علم کامل سے معرفت کامل ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ عَسَىٰ
اَنْ تَكُوْنَهُ شَيْئًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ دس اوقات ایک چیز ظاہراً بُری مگر حقیقتاً بہتر ہو سکتی ہے
فی نفسہ وہ اچھی ہوتی ہے، اس لئے گھبراتا نہیں اور سمجھتا ہے کہ یہ میرے لئے علاج اور
کفارہ سیئات ہو رہا ہے نیز اس میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ہیں اپنے نہیں اَنْ
کو اختیار ہے کہ جس حالت کو ہمارے لئے مناسب سمجھیں اس میں ہمیں رکھیں چنانچہ
اسی کو مصیبت کے موقع پر فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ
مُصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْْهِ رَاٰجِعُوْنَ ۝ آپ ان مابہ لوگوں کو جو مصیبت پڑنے
پر کہتے ہیں کہ میں اللہ ہی کا ہوں اور مجھ اسی کے پاس لوٹ جانا ہے خوشخبری دے دیجئے، مگر افسوس
ہے کہ ہم لوگوں نے اب اس آیت کو موت ہی کے موقع کے لئے غامض کر لیا ہے ایک
بڑھیا کا واقعہ ہے کہ اس کا بچہ اکثر مصیبت کے موقع پر اتنا ریشہ پڑھ دیا کرتا تھا
ایک دن وہ بڑھیا کہنے لگی کہ بچے خیر مانگ کس کو مارنیکا ارادہ ہے۔ اسی طرح سورہ
یٰسین کے اس کو مصیبت کے آسان کرنے کے لئے پڑھا جاتا ہے لیکن اب عام طور
سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سورہ یٰسین صرف نزع کے وقت پڑھنی چاہیئے۔ چنانچہ
آج دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کو جائے اور اس کی تکلیف
دیکھ کر سورہ یٰسین پڑھنے لگے تو اس پر کیسی ملامت اور لعنت ہوتی ہے حالانکہ
نزع کے وقت بھی سورہ یٰسین کو اس واسطے پڑھا جاتا ہے کہ اس کی برکت سے
مشکل آسان ہو اگر حیات ہے تو اچھا ہو جائے اور اگر موت آگئی ہے تو اس کی
برکت سے آسانی سے خاتمہ ہو جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ شب
کے وقت گھر میں چراغ گل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّا لِلّٰهِ
وَ اِنَّا اِلَيْْهِ رَاٰجِعُوْنَ ۝ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے لگیں کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کوئی مصیبت ہے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

کو یہ معلوم تھا کہ اِنَّا لِلّٰہِ مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے لیکن ان کو اس واقعہ کے مصیبت ہونے میں تا مل تھا کیونکہ ظاہر یہ واقعہ ایک معمولی بات تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات مومن کو ناگوار ہو وہ مصیبت ہے اور چراغ کے گل ہونے سے جبکہ قصد نہ ہونا گوارا ہی ہوتی ہے لہذا یہ بھی مصیبت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ا ہوا کہ خدا نے اپنے بندوں کو ثواب عطا فرماتے کے لیے معمولی معمولی طریقے رکھے ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ

ع۔ رحمت حق بہستانہ می جوید

(اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک بہانہ ڈھونڈتی ہے)

اور اس سے بڑھ کر کچھ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کوئی چیز جیب میں رکھ کر بھول جائے اور ادھر ادھر اس کو تلاش کرے تو اس تلاش کرنا میں جو پریشانی اس کو ہوگی خدا تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے اور کفارہ سیئات فرمائیں گے۔ بالکل ایسی حالت ہے کہ جیسے ہمارا چاہتا ہے کہ اس کے چنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے حتیٰ کہ گرنے پڑنے پر بھی ہم کو پیار آتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ بھی ہم کو ہر فعل پر ثواب عطا فرماتے ہیں مَا لَمْ یُکُنْ مَعْصِیۃً وَعِثَادًا جبکہ وہ کسی گناہ اور دشمنی کی بنا پر نہ ہو تو اِنَّا لِلّٰہِ جو سکھایا گیا ہے اس لئے کہ اس کے ذریعے سے تخفیفِ حزن ہو کیونکہ جب اس کو پڑھتا تو اس مضمون کی یاد تازہ ہو کہ ہم خدا کی ملک ہیں وہ ہمارے مالک ہیں اور مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے مملوک میں جو چاہے تصرف کرے لہذا خدا تعالیٰ کو بھی اختیار ہے کہ ہم میں جو چاہے تصرف کریں اور اس کا تخفیفِ حزن ہونا ظاہر ہے دوسرے اس خیال کے تازہ ہونے سے خدا تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے اور محبت کا خاصہ ہے کہ اس کی بدولت سخت سے سخت مصیبت بھی ہلکی ہو جاتی ہے

ع۔ از محبت تلخہا شیریں بود

(محبت کے سبب تلخیاں شیریں ہو جاتی کرتی ہیں)

دیکھئے جن لوگوں کو اردوں یا بازاری عورتوں سے تعلق ہو جاتا ہے وہ ان کے پیچھے کیا کیا مصیبتیں برداشت کرتے ہیں حتیٰ کہ اگر وہ جوتیاں بھی مارے تو ان میں لطف آتا ہے اور فخر کرتا ہے مشہور ہے کہ ایک شخص بیوی پر توجہ نہ کرتا اور کسی بازاری عورت سے تعلق پیدا کر لیا تھا بیوی کو یہ خیال ہوا کہ شاید وہ بازاری مجھ سے زیادہ حسین ہو لیکن تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ بالکل کالی بھونگ ہے سخت تعجب ہوا اور اب وہ اس فکر میں لگی کہ آخر اس میلان کا سبب کیا ہے پچھلے میں سے معلوم ہوا کہ جب یہ شخص اُس کے پاس جاتا ہے تو درہی سے دیکھ کر اس کو بُرا بھلا کہنا شروع کرتی ہے اور خوب جوتیوں سے خبر لیتی ہے۔ کہنے لگی کہ کاشکل کام ہے آج سے میں بھی یہی وتیرہ اختیار کروں گی چنانچہ جب شوہر آیا تو اس نے دروازے ہی سے اس کی خبر لینی شروع کی اور خوب جوتیوں سے پٹیا کہنے لگا کہ بس اب میں کہیں نہیں جاؤں گا آج تک تجھ میں یہی کسرتی سواب وہ پوری ہو گئی اس حکایت سے معلوم ہو کہ اگر محبت میں اگر محبوب کی طرف سے کوئی مصیبت بھی آئے تو وہ موجبِ فرح ہو ا کرتی ہے۔ حالانکہ یہ محبت مجازی کیا ہوتی ہے اس محبت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ

عشق ہائے کز پتے رنگے بود عشق بنود عاقبت رنگے بود

وہ عشق جو فقط اچھے رنگ اور خوبصورتی کے باعث ہو وہ عشق نہیں ہوتا بلکہ آخرت کی برابری ہوتی ہے،

ایتمہ خدا تعالیٰ سے جو محبت ہو وہ قابلِ اعتبار ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ یہ

عشق با مردہ بنا شد پائدار عشق با باقی و باقی تو موار

مرنے والوں کے ساتھ عشق پائدار نہیں ہو سکتا عشق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ

پیدا کر جس کی صفت زندہ اور باقی رہنے والا ہے،

تیسرے اس معرفت سے یہ معلوم ہو گا کہ خدا تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے اور

کوئی محب محبوب کو تکلیف نہیں دیا کرتا لہذا ہم پر جو ظاہراً تکلیف آتی ہے ایسی ہی ہے جیسے کہ ماں باپ کسی بچے کے ذنب میں جس نے اس کو بید تکلیف دے رکھی ہو یا آئندہ تکلیف پہنچانے کا اندیشہ ہو منتشر لگواتے ہیں کہ وہ ظاہراً تو تکلیف ہوتی ہے لیکن واقع میں کامل راحت کا سامان ہوتا ہے اس تکلیف کی وہ حالت ہوتی ہے کہ

طفلی لرزد ز نیشِ احتجاجِ مادرِ مشفق ازاں غمِ شاد کام
 کہ بچہ تو ڈرتا ہے لرزتا ہے اور ماں خوش ہو رہی ہے حتیٰ کہ نشتر لگائے والے کو انعام دیتے ہیں سو اگر کوئی اجنبی تعجب کرنے لگے اور کہے کہ یہ انعام کس بات کا دیا ہے اس شخص نے تو تکلیف پہنچائی ہے اس کو تو سزا دینی چاہیے تو ماں باپ کہیں گے کہ احمق یہ تکلیف نہیں یہ میں راحت ہے کیونکہ یہی تکلیف ہے جس کی بدولت لڑکے کی زندگی کی امید ہو گئی ورنہ یہ ذنبل بڑھتا اور اس کا رہ رہتا مادہ تمام جسم میں سرایت کر جاتا اور لڑکا ہلاک ہو جاتا۔ تو جب ماں باپ کا نشتر لگوانا اور اس کی تکلیف دنیا بوجہ ذریعہ راحت ہونیکے ناگوار نہیں ہے تو خدا تعالیٰ کو تو ماں باپ سے بدرجہا زیادہ محبت اپنے بندوں سے ہے پھر اگر وہ فقر و فاقہ ڈال دیں یا کسی اور مصیبت میں گرفتار کر دیں تو اس کو نشتر کے قائم مقام کیوں نہیں سمجھا جاتا تو علم سے یہ فائدے ہیں جو کہ مال سے نہیں ہو سکتے اور یہ فائدے تو دنیا میں ہوتے ہیں اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو اور یہ علم کی بدولت ہوتا ہے جاہل آدمی کا خاتمہ اکثر غراب ہوتا ہے لیکن جاہل سے مراد وہ ہے کہ نہ تو خود پڑھے اور نہ اہل علم سے ملے نہ کسی سے پوچھے تر ایسے شخص کے ایمان کا بھروسہ نہیں کیونکہ جب یہ شخص مرتا ہے تو شیطان اس کو یہ سمجھاتا ہے کہ تو اس وقت اپنی سب پیاری چیزوں سے چھوٹ رہا ہے اور خدا تعالیٰ تم کو ان چیزوں سے چھڑا رہے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے بغض ہو جاتا ہے اور کفر پر خاتمہ ہوتا ہے برخلاف اس کے

اگر علم ہو تو اس قسم کے اندیشے نہیں رہتے۔ لیکن عالم سے خاص وہی مراد نہیں جو عربی ہی پڑھا ہو بلکہ یا پڑھا ہو یا علماء کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کر لیا ہو یا علماء سے پوچھ پوچھ کر قدرِ ضرورت معلوم کر لیا ہو غرض علم ایسی نعمت ہے مگر آج کل دنیا کو ایسا مقصود بنا رکھا ہے کہ بہت لوگ علماء کو ترقی کا مانع سمجھتے ہیں اور ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور نمازیں بھی ان کی اکثر کسی وبا کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اگر وبا کی وجہ سے نہ بھی ہوں تب بھی چونکہ دل میں رچی ہوئی نہیں ہوتی اس لئے وہ کچھ بھی مفید نہیں ہوتی۔ ان کے پڑھنے کی بالکل وہ حالت ہوتی ہے جیسے کہ کسی نے ایک طوطے کو آلم ترکیف تنگ یا دکرا دیا تھا کہ وہ بے تکلف اس کو پڑھتا چلا جاتا تھا لیکن اگر اس پر بلی گرتی تو کیا اس وقت بھی اس کو کوئی سوزِ یاد رہ سکتی تھی کبھی نہیں اس لئے کہ اس کے دل میں کچھ بھی نہ تھا کسی ظریف نے ایک طوطے کے مرنے کی تاریخ لکھی ہے اگرچہ اس نے محض قفس کی بناء پر لکھی ہے لیکن بات نہایت گہری اور کام کی ہے۔ ۱۲۳۰ھ میں کسی طوطے کا حادثہ ہوا تھا اس وقت یہ تاریخ لکھی گئی ہے لکھا ہے کہ

میاں میٹھو جو ذاکِ حق تھے رات دن ذکرِ حق رٹا کرتے
گر یہ موت نے جو آد ابا مضطرب ہو کے اور گہرا کے
چونچ میں لیکے پانی کی کھسیا کچھ نہ بولے سولے لے لے لے

ٹ کے عددِ بیت کی برابر ہیں تو تین ٹ کے عدد ۱۲ سو ہوئے اور تین ٹی کے عدد ۳۰ کل ۱۲۳۰ ہوئے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ چونکہ طوطے کے محض زبان پر ذکرِ حق تھا اور دل میں اس کا کچھ اثر نہ تھا اسلئے اس مصیبت کے وقت کچھ بھی یاد نہ آیا اور ٹان ٹان کر کے خامتہ ہو گیا۔ یاد رکھو اگر محبتِ دین کی دل میں نہیں ہے تو یہ سب لفافہ ہے کہ اوپر سے نہایت مکلف اور خوشنما لیکن اندر سے بالکل سادہ۔ مشہور ہے کہ ایک میراثی کسی غمے پاس لفافہ لے کر آیا دیکھا کہ اوپر سے بالکل سادہ ہے سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ حضور نہایت جلدی میں خط لکھنے کا موقع نہ پڑ

مکتوب الیہ کو خیال ہوا کہ اندر مضمون ہو گا کھول کر دیکھا تو خط بھی بالکل سادہ۔ پوچھا کہ بھائی اس کا کیا سبب کہنے لگا حضور میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت ہی جلدی میں خط دیا ہے لکھنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ ہم لوگوں میں اکثر کی تو بعینہ یہی حالت ہے کہ اندر باہر دونوں جانب سے محض کورے۔ اور جو لوگ کچھ دیکھیں بھی تو محض ظاہر ہی مکلف ہے اندر خاک بھی نہیں۔ حالانکہ ضرورت اس کی ہے کہ چاہے لفاظی باہر سے زیادہ مکلف نہ ہو لیکن اندر مضمون سے پتہ ہو اسی طرح ہم اگر بہت سی نفلیں نہ پڑھیں بہت ذکر و غسل نہ کریں صوفیہ کی صورت نہ بنائیں تو کچھ مضائقہ نہیں لیکن دل محبت الہی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اور علم حقیقی یہی ہے جس سے دولت و محبت دل میں ہو اسی علم کو حضرت علیؑ نے ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ

رضینا قسمة الحبب ارفینا لما علمہ وللجہال مال

رحم اللہ علینا کی اس تقسیمے رافعی اور بہت خوش ہیں جو ہمارے اندر جاری

فرمائی کہ جن علم دیا اور جاہلوں کو مال،

تو فخر کی چیز اگر ہو سکتی ہے تو یہ علم ہو سکتا ہے نہ کہ جہل مگر آج وہ حالت ہے کہ جہل پر بھی فخر کیا جاتا ہے کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی تم کس طرح اچھے اور قابل فخر ہو گئے بلکہ عالم اگر بد عمل بھی ہے تو وہ تم سے بدتر چلا چکا ہے کیونکہ وہ مریض ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کو نسخہ بھی معلوم ہے۔ جب دوا تو جہل کے لئے گالی علاج کہلے گا اور تم سر یا مرض ہو لیکن نہ مرض کی خبر نہ نسخہ پورا علاج۔ غرض کسی حال میں جہل کوئی فخر کی چیز نہیں۔ مگر بعض جہال اس بناء پر فخر کرتے ہیں کہ اہل علم کے متعلق وعیدوں سے بری ہیں حالانکہ اول تو اہل علم کے متعلق جو وعیدیں ہیں ان میں علم سے خاص اصطلاحی مولویت ہی نہیں بلکہ مطلقاً جاننا مراد ہے سو ایسا علم تقویراً بہت ہر شخص کو ہوتا ہے دوسرے اگر علم نہ بھی ہو تب بھی الزام سے بری نہیں ہو سکتے کیونکہ علم نہ ہونیکا الزام اس سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ علم عمل کا موقوف الیہ ہے اور موقوف علیہ زیادہ مہتمم بالشفان اور باعتبار اہتمام کے زیادہ افضل ہوا کرتا ہے اب میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ آیت کے خاک

سے جہلا کیوں پاک نہیں ہو سکتے اور اس کے سمجھنے کے لئے الزام کی حقیقت پر غور کرنیکی ضرورت ہے جس کو میں اس آیت سے استنباط کرتا ہوں لیکن یہ استنباط قیاس و ظن نہیں ہے بلکہ دلائل النص سے ثابت ہوتا ہے جو کہ قیاس قطعی ہے۔ حاصل اس الزام کا جو کہ آیت میں مقصود ہے اور جو کہ عالم جاہل سب میں پایا جاتا ہے اور جو کہ نہایت زہرا مرض ہے یہ ہے کہ ہم اپنے عیوب کو نہیں دیکھتے بلکہ دوسرے کے عیوب کو دکھا کرتے ہیں ہم شب و روز دوسروں کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے عیب نکالتے ہیں لیکن ہمیں دیکھتے کہ ہم میں کیا کیا عیوب موجود ہیں اور یہ عیوب دوسروں کے عیوب سے بڑے ہیں یا نہیں کیونکہ امر کرنا لوگوں کو نیک کام کا موقوف اس پر ہے کہ دوسروں کی کوتاہیوں پر نظر ہو پھر اس کے ساتھ نسیان نفس کو طاکر دیکھا جائے تو حاصل یہ نکلیگا کہ تم دوسروں کے عیوب کو تو دیکھتے ہو اور اپنے عیوب کو نہیں دیکھتے یہ مرض ایسا رچا ہے کہ اکثر مواقع پر اس کا زبان سے بھی اظہار ہوتا ہے چنانچہ جب کبھی امراض و بائیں پھیلتے ہیں تو اکثر کو تو اس کا احساس بھی نہیں کہ ان معائب میں معاصی کا کچھ دخل ہے بلکہ اس کو ہول کے فساد کی طرف منسوب کرتے ہیں ان کا تو ذہن بھی یہاں تک نہیں پہنچتا کہ گناہوں کو بھی اس میں کوئی دخل ہے حالانکہ یہ ان کی سخت غلطی ہے ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آخر ہوا میں فساد کیوں آیا اگر کہا جائے کہ شدت گرمی یا سردی کے سبب ایسا ہوا تو میں کہوں گا کہ گرمی یا سردی میں اس قدر شدت کیوں ہوئی لیکن یہ خطاب جس کا اتہما آگے خدا کی مشیت پر ہو گا مسلمانوں ہی سے ہے محمد بن سے نہیں اگرچہ ہمارے پاس جواب ان کے اعتراضات کے موجود ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان کے جواب دینے سے بھی عاجز نہیں مگر یہ اس کا موقع نہیں ہے

مصلحت نیست کار پردہ بروں مانا نقد ورنہ در مجلس زنداں خبر نیست کہ نیست
غرض مسلمان عوام اس جس چیز کو بھی سبب جلا میں گئے ہم اسی کی بابت پوچھیں گے کہ آخر یہ کیوں ہوا کسی حد پر پہنچ کر ان کو یہ ضرور کہنا پڑے گا کہ خدا کے حکم سے ہوا اس وقت کہیں گے کہ اس کا کیا سبب کہ خدا قتل لانے اس وقت یہ حکم

کیوں فرمایا جس سے یہ مصیبت پیدا ہوگئی اور پھر خود ہی قرآن سے ہم جواب میں کہیں گے کہ سبب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ تم سے گناہوں کے سبب ناراض ہوئے اور مصیبت بھی مِمَّا أَصَابَكُمْ مِّنْ مَّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ آيَاتُكَ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ یعنی تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی بدولت پہنچتی ہے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں اور اس کی ایسی مثال ہے کہ کسی شخص کو پھانسی دیدی جائے اور اس کی موت کا سبب پوچھا جائے تو ظاہر بین ہر شخص یہی کہیگا کہ پھانسی کی رسی گلے میں اٹک گئی اس سے مرگیا مگر ایک عقائد اس پر بس متحرک رہا بلکہ وہ پوچھیگا کہ رسی کیوں گلے میں لٹکی اگر اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ ایک شخص نے لٹکا دی تو وہ پوچھیگا کہ اس نے کیوں لٹکا فی اس پر کہا جائے گا کہ حاکم نے اس کو حکم کیا تھا تو علت اخیر حاکم کا حکم نکلا۔ لیکن ابھی یہ سوال باقی ہے کہ حاکم نے ایسا حکم کیوں دیا اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس شخص نے کسی کو قتل کیا تھا یا ڈکیتی کا مرتکب ہوا تھا اس جواب کے بعد پھانسی پر لٹکنے کا اصلی سبب کھل جاتا ہے تو ایسے ہی وہ بعد خدا کے حکم سے آئی لیکن خدا تعالیٰ کا حکم ہمارے جرائم کے سبب سے ہوا اسی کو فرماتے ہیں فَلَمَّا أَتَيْنَا أَتَيْنَا بِكُمْ رَجَبٌ هُمِ ان لُّوْكَوْنَ لَمْ يَكُنْ دِيَا تو ہم نے بھی ان سے بددلیاں جزاء الاعمال میرا ایک رسالہ ہے اس میں اس بحث کو مبسوط لکھا گیا ہے اور بحمد اللہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ ہم کو جو کچھ ابتلاء ہوتا ہے ہمارے اعمال کے سبب ہوتا ہے تو عوام الناس کا مبلغ پر تو محض اسبابِ طبعیہ ہیں لیکن جو قویٰ فہیم اور دیندار ہیں وہ اگر ان سببِ امراض کو خدا تعالیٰ کے حکم سے مانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ گناہوں کے سبب سے یہ حکم ہوا لیکن ہمیشہ دوسروں کے گناہوں کو شمار کرتے ہیں اور پاس کا ذکر تھا کہ دوسروں کے عیوب پر ہم لوگوں کی نظر ہوتی ہے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو زنا اور قمار میں مبتلا دیکھ کر کہا کرتے ہیں کہ اسی سبب سے تو قحط ٹوٹ رہا ہے۔ مگر کبھی کسی کو نہ دیکھا ہوگا کہ اس نے اپنے اعمال کو اس کا سبب بتلایا ہو حالانکہ زیادہ ضرورت اس کی ہے حضرت ذوالنون مصریؒ

سے لوگوں نے قحط کی شکایت کی فرمایا کہ قحط کے دور ہونے کی سولائے اس کے اور کوئی ترکیب نہیں ہے کہ مجھ کو شہر سے نکال دو کیوں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے لوگ مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ محض زبان سے کہنے پر بس کیا ہو بلکہ آپ اس شہر کو چھوڑ کر چلے بھی گئے۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ جب ریل میں بیٹھتا ہوں تو خدا تعالیٰ سے دُعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے گناہوں کے سبب یہ سب لوگ ہلاک نہ ہو جائیں یہی امراض ہیں جن کا علاج بزرگوں نے کیا ہے کہتے ہیں۔

یکے آنکھ بر غیر بد بین مباحش دوم آنکھ بر خویش خود بین مباحش

ایک تو یہ غیر کو ملامت بھونچتا دوسرے یہ کہ خود کو سب سے بہتر سمجھتا

یہاں رات دن ہمارا سبق ہے کہ ہم ایسے ہم ویسے اور دوسرا ایسا اور ایسا۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے عزیز تیری ایسی مثال ہے کہ تیرے

بدن پر سانپ بچھو لپٹ رہے ہیں اور ایک دوسرے شخص کے بدن پر ایک مکھی بیٹھی ہے تو اس کو مکھی بیٹھنے پر ملامت کر رہا ہے لیکن اپنے سانپ اور بچھو کی خبر نہیں لیتا جو کوئی دم میں تجھ کو فنا کئے ڈالتے ہیں۔ ایک دوسرے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی آنکھ میں کاشتیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کٹنے کا تذکرہ کر رہے ہیں حالانکہ اول تو یہ دونوں مستقل عیب ہیں کیونکہ اپنے عیبوں کا نہ دیکھنا یہ بھی گناہ اور دوسرے کے عیوب کو بے ضرورت دیکھنا یہ بھی گناہ اور بے ضرورت کے معنی یہ ہیں کہ اس میں کوئی ضرورت شرعی نہ ہو اور ایسے افعال جو شرعاً ضروری و مفید نہ ہو عیب اور لایعنی کہلاتے ہیں حدیث میں ان کے ترک کا امر ہے اور نمرگوں سے اس کا بڑا اہتمام فرمایا ہے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کسی شخص کے مکان پر گئے اور دروازے پر جا کر آواز دی گھر میں سے جواب آیا کہ وہ نہیں ہیں انہوں نے پوچھا کہ کہاں گئے ہیں جواب آیا کہ معلوم نہیں لکھا ہے کہ اپنے اس سوال پر کہ کہاں گئے ہیں تیس برس تک روتے رہے کہ میں نے ایک لایعنی

سوال کیوں کیا۔ مولانا رفیع الدین صاحب مرحوم مہتمم مدرسہ دیوبند کے والد مولانا فرید الدین صاحب کی نسبت منہ ہے کہ وہ بہت ہی کم بولتے تھے اور بلا کسی شدید ضرورت کے نگاہ کبھی اوپر نہ اٹھاتے تھے حتیٰ کہ اگر ان سے کوئی بات پوچھتا تو زبان سے جواب دیتے لیکن منہ نہ اٹھاتے تھے صرف اس لئے کہ بلا ضرورت کیوں نگاہ کو صرف کیا جائے۔ نیز قرآن میں حکم بھی ہے **قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْنَ اَبْصَارَهُمْ** **وَيَحْفَظُوْا اَفْرُوجَهُمْ** ٹاپ مومنین سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، دوسری جگہ ارشاد ہے **الَّذِيْنَ يَمْنُنْ عَلٰى الْاَرْضِ هُوَ الَّذِيْ** یعنی غاصبین اَبْصَادَهُمْ (جو لوگ زمین پر اپنی نگاہیں جھکا کر چلتے ہیں)

اہل لطائف نے لکھا ہے کہ شیطان نے بنی آدم کو بہکانے کی چار سمتیں بیان کی ہیں **ثُمَّ لَا يَتَّبِعُهُمُ فَيَنْبِيْئٍ اٰتِيْدٍ فِيْهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ اٰمَانِهِمْ وَ مِنْ شَمَائِلِهِمْ** پھر یقیناً میں ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں چاروں طرف سے آؤں گا اور دوستوں کو بیان نہیں کیا یعنی فوق اور تحت اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں سمتیں محفوظ ہیں لیکن اوپر سے مراد درہلی کے چاندنی چوک کا کوٹھا نہیں ہے بلکہ شمال مراد ہے لیکن ہر وقت اوپر دیکھنا بہت دشوار تھا اس لئے سب سے اہم سمت تحت ہے باقی چار سمتیں قدام۔ خلف۔ یمین۔ شمال۔ ان کی یہ حالت ہے کہ ان کی طرف دیکھنے میں اکثر ان فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی سبب سے بعض اکابر نے یہاں تک کیلئے کہ شہر کو چھوڑ کر جنگل میں بود و باش اختیار کر لی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے ۔

بزرگے دیدم اندر کوہ سائے نشستہ از جہاں در کنج غارے
چرا گفتم ہر شہر اندر نیائی کہ بارے بندے از دل بر کشائی
بگفت آنجا پر یرویان نغزند چو گل بسیار شد پیلاں بلغزند
دیں نے ایک بزرگ کو ایک جنگل میں دیکھا کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر ایک فارے
گوشتے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اُن سے کہا کہ آپ شہر میں کیوں نہیں آتے کہ کم از کم

ایک نادر تو لوگوں کے دلوں سے گزریں کہ وہیں لوگ آپ کے فیضِ محبت سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے جواب دیا وہاں پر روپے دام میں پھانس لینے ہیں اس لئے کہ جب کچھ زیادہ ہو جاتا ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔ اسی حالت کو ایک شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

نابدنداشت تابِ جمالِ پریشان کبجے گرفتِ دترسِ خدا را بہانہ ساخت
دزادہ ری رُخِ دانوں کے جمال کی تاب نہیں رکھتا تو تنہائی اختیار کر لیتا ہے اور خوفِ خدا کا بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے

بہر حال ایسا ہوتا ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ ان چاروں سمتوں کی جانب دیکھنا بہت کم کر دیا جائے اور اوپر کے دیکھنے میں گمنے کا اندیشہ ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا پس تجربہ عقل نقل سب سے معلوم ہو گیا کہ حفاظت اور امن کی سمت سمت تحت ہے۔ اور جب نمرگوں نے لایعنی امور سے اس قدر پرہیز کیا ہے اور ہمیشہ بھی میں حسین اسلام المتوبہ نوکھ مالا ایچینی دان کا اچھا اسلام ہے کہ وہ بے فائدہ اور فضول قول و عمل ترک کرے، کا حکم کیا ہے اس لئے تفتیشِ عیوب کے گناہ ہونے میں یہ قید لگائی ہے کہ بیفروغ ہو اور دوسروں کی عیب جوئی اگر گستاخ بھی نہ ہوتی تو لایعنی تو ضرورتی اس سے بچنا بھی ضروری ہے تو جبکہ وہ گناہ بھی ہے تو اس سے بچنا بدرجہ اولیٰ ضروری ہے بعض احمقوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تمام وقت فضولیات ہی میں برباد کرتے ہیں مثلاً اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ جناب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں آپ کی کیا تحقیق ہے کوئی اس عقلمند سے پوچھے کہ تجھ کو حضرت معاویہؓ کے معاملہ کی کیا پٹری تو اپنا معاملہ درست کر۔ مولانا محمد نعیم صاحب لکھنوی فرنگی علی کے پاس ایک رنگریز آیا کہنے لگا کہ حضرت معاویہؓ کے معاملہ میں آپ کی کیا تحقیق ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ میاں تم جا کر پڑے رنگرہب تمہارے پاس حضرت معاویہؓ کا مقدمہ آئیگا تو لینے سے انکار کر دینا اور کہہ دینا کہ میں نے اکی

تحقیق کی تھی مگر مجھ کسی نے بتلائی نہیں ایک اور صاحب ایک مولوی صاحب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی بابت دریافت کرتے ہوئے گئے کہ وہ ایماندار تھے یا نہیں انھوں نے فرمایا کہ تم کو نماز کے فرائض معلوم ہیں یا نہیں کہنے لگا کہ نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ غضب کی بات ہے کہ نماز جس کا سوال سب سے اول قیامت میں ہوگا اس کے وہ فرائض جن سے دن میں پانچ مرتبہ کام پڑتا ہے اور جن کے معلوم نہ ہونے سے احتمال ہے کہ وہ فوت ہو جائیں تو نماز ہی نہ ہوان کی تم کو خبر نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان جس کی بابت یقیناً ہم سے نہ قیامت میں سوال ہوگا نہ دیا کا کوئی کام اس علم پر موقوف اس کی تحقیق کی جاتی ہے۔ صاحبو! اگر کوئی بُرا ہے تو تم کو کیا غرض اور اچھا ہے تو تم کو کیا مطلب تمہیں اپنی اچائی بُرائی کی فکر ہونی چاہیئے۔ باقی شخص کی خبر رکھنا یا اس کا خیال ہونا یہ کام خدا تعالیٰ کا ہے یا اس کے بندے کا کام ہے جس کے سپرد خدا تعالیٰ نے اصلاح خلق کا کام کر دیا ہو کہ اس شخص کو بھی تعیش حالات کی ضرورت ہے کیونکہ بغیر علم حالات اصلاح ممکن نہیں ہے اور اسی وجہ سے میں نے بلا ضرورت کی قید لگا دی تھی۔ اس لئے کہ مثلاً حاکم وقت جب تک تعیش حالات نہ کرے گا مجرموں کو سزا نہ دے سکیگا مگر اس کو بھی ایسے اُمور میں اجازت ہے کہ جن میں تعیش نہ کرنے سے فساد کا احتمال ہو اور جو اُمور ایسے نہیں ہیں ان میں حاکم کو بھی تجسس کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ آپ رات کے وقت گشت لگا رہے تھے کہ ایک گھر میں سے گانے کی آواز آئی آپ نے دروازہ کھلوانا چاہا مگر وہ لوگ اس قدر منہمک تھے کہ آپ کی آواز بھی نہ سن سکے آخر آپ مکان کی پشت پر سے اندر تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت دیکھ کر بڑے سب لوگ سہم گئے لیکن چونکہ جانتے تھے کہ خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز غصہ نہ آئیگا اس لئے ایک شخص نے جرأت کر کے عرض کیا کہ اے امیر المومنین ہم لوگوں نے صرف ایک

لنا دیکھا لیکن آپ نے تیس گناہ کئے ایک تو یہ کہ آپ بغیر اجازت ہمارے گھر میں چلے آئے حالانکہ قرآن شریف میں صاف حکم ہے لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ تَبَوَّاتِهَا حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا د بلا اجازت اپنے گھر کے ملاوہ کسی کے گھر میں مت جاؤ اور جب جاؤ تو پہلے گھر والوں کو سلام کرو دو سرا یہ کہ آپ نے تجسس کیا اور قرآن میں تجسس کی ممانعت ہے لَا تَجَسَّصُوا تیسرا یہ کہ آپ مکان کی پشت پر سے تشریف لائے حالانکہ قرآن شریف میں ارشاد ہے لَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْكُلُوا الْبُقُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهِمْ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں تم بھی اپنے گناہ سے توبہ کر لو۔ آزادی کا دم بھرنے والوں کو اس حکایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیئے کہ آزادی ان حضرات میں تھی یا آج کے مدعیانِ آزادی میں کہ یہاں تک کی طرح نہ نماز کے نہ روزے کے کھایا اور ہوا پرستی میں عمر گزاری صاحبِ جوارِ اللہ یہ آزادی نہیں یہ نفس کی شرارت اور اتباعِ ہوا اور مطلق العنانی ہے اور یہ آزادی سائنڈ کی سی آزادی ہے کہ جس کیفیت میں چاہا منہ مار دیا جدھر چاہا چل دیا جو چاہا کر لیا تو کیا کوئی آزاد صاحبِ سائنڈ صاحبِ کو پسند کرتے ہیں اگر اس کا جواب نعم ہے تو آج سے آپ بھی ہماری طرف سے یہی نسب لیجئے اور اگر لا میں جواب ہے تو پھر ذرا مہربانی کر کے اپنے اور سائنڈ میں کچھ فرق بتلائیے اسی طرح اگر کوئی شخص اتالیق یا ننگراں ہو تو اس کو بھی تفتیشِ حالات کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بغیر اصلاح غیر ممکن ہے۔ یا شوہر ہو کر اس کو بھی بیوی کے حالات کی تفتیش کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے متعلق اس کی اصلاح ہے یا کوئی شخص مصلح قوم ہو کہ اس کو بھی مجموعی طور سے قوم کے حالات کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے ورنہ وعظ کچھ بھی نہ کر سیکے گا مگر مصلح کو بھی اسی وقت تک اجازت ہے کہ تفتیش سے مقصود اصلاح ہو اور اگر تحقیق کے لئے ایسا کرے گا تو اس کو بھی ہرگز اجازت نہ ہوگی کیونکہ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ (اعمال کا دائرہ مدار صرف نیت پر ہے) اس سستنا کے بعد جو لوگ گئے وہ دیکھ لیں کہ عیب جوئی اور عیب گوئی سے اُن کا

کیا مقصود ہوتا ہے آیا یہ کہ اس شخص میں سے یہ عیب جانا رہے یا محض بدنام کرنا اگر پہلا امر مقصود ہے تو کیا وجہ کہ کبھی اس کے استغفار کیوں نہیں پائے گئے کیا کبھی کسی شخص نے صاحبِ عیب کو خطاب کر کے نہایت شفقت کے ساتھ اس کے عیوب پر مطلع کیا ہے اور اگر نہیں کیا تو کیا محض چار آدمیوں میں کسی کے عیب کا تذکرہ کر دینا صلاح کہلائے گا۔ ہرگز نہیں۔ ہم لوگوں کی مجالس میں مات و ن تمام مخلوق کی غیبیں شکایتیں ہوتی ہیں کیا ان سے سوائے بدنام کرنے کے اور کچھ مقصود ہوتا ہے کچھ بھی نہیں تو یہ لوگ ایک تو غیبت کے گنہ میں مبتلا ہوتے دوسرے ایک لایعنی فعل کے مرتکب ہوتے جس کی برائی اور پر بیان ہو چکی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کبھی شیطان کو بھی برا نہ کہتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ جتنی دیلاں فضول کام میں صرف کی جائے اتنی دیر تک اگر محبوب کے ذکر میں مشغول رہیں تو کس قدر فائدہ ہے شیخ شیرازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :-

چہ خوش گفت بہلول فرزندِ خوئی چہ بگزشت بر عارف جنگ جوئی
گمراہ مدعی دوست بشناختہ بہ پیکار دشمن نہ پر دواختہ
دیکھ خملت بہلول نے کیا اچھا کہا غائب وہ ایک عارف سے ملا جو ہر وقت
لوگوں سے جھگڑا تلاش کیا کرتا تھا مگر یہ مدعی دوست کو پہچانتا تو ہر وقت
دشمنوں سے جھگڑا نہ تلاش کیا کرتا

دیکھو اگر کسی کا محبوب بغل میں بیٹھا باتیں کر رہا ہو اس حالت میں ایک شخص
اگر اس عاشق کو ماں کی ٹٹری ہوئی گالی دے تو کیا عاشق کی طبیعت اس کو گوارا کریگی
کہ محبوب کو چھوڑ کر دشمن کے انتقام لینے کے درپے ہو جائے اور اگر اس نے ایسا
کیا تو کہا جائے گا کہ اس کا عشق نہایت خام اور ناتمام ہے اسی طرح سمجھدار لوگ ایسے
موقع پر سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ اس شخص کو بہلا کر لایا ہے کہ
اس کو دوسری طرف مشغول کر کے بہلائے اس لئے وہ پر وا بھی نہیں کرتے اور محبوب
کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور جتنی اس میں کمی ہوتی ہے اسی قدر ان میں کمی بھی ہوتی ہے

ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ بزرگوں کی شان اور ان کے حالات کس طرح مختلف ہوتے ہیں انہوں نے جواب دیا فلاں مسجد میں تین بزرگ بیٹھے ہیں ان کے پار جاؤ معلوم ہو جائے گا کہ بزرگوں کے حالات میں کیا فرق ہے چنانچہ وہ شخص گیا اور جا کر دیکھا کہ کوئی بے ادب آیا اور ان بزرگوں میں سے اول ایک کے ایک چپت رسید کیا انہوں نے اٹھ کر اتنے ہی زور سے ایک چپت اس کے بھی مار دیا اور پھر بیٹھ کر ذکر میں مشغول ہو گئے اس کے بعد وہ دوسرے بزرگ کی طرف متوجہ ہوا اور ایک چپت ان کے بھی مار دیا وہ بولے بھی نہیں اور اپنے کام میں لگے رہے اس کے بعد تیسرے کی طرف متوجہ ہوا اور ایک چپت ان کے مارا انہوں نے اٹھ کر فوراً اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو دبانا اور پیار کرنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ تمہارے ہاتھ میں بہت چوٹ لگی ہوگی یہاں سے یہ تماشا دیکھ کر ان بزرگ کے پس گیا اور تمام ماجرا بیان کیا کہنے لگے کہ بس اتنا ہی فرق ان تینوں کی حالات اور شان میں بھی ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ جو غیر صابر تھے اور انتقام لئے بغیر نہ رہ سکے وہ بھی لایعنی کے مرتکب نہیں ہوئے یعنی مارنے والے سے یہ سوال تک بھی نہیں کیا کہ تو نے ایسی حرکت کیوں کی بلکہ جَزَاءً سَیِّئَةٍ سَیِّئَةً مَّیْسِلًا فَاِذَا عَلَّمْ لَكَ يَوْمَ الْآخِرَةِ لَکَ بِکَ چپت خود بھی اس کو مار دیا پھر اپنے کام میں لگ گئے آج یہ حالت ہے کہ ایک ذرا سی بات کسی کو کہہ دیجئے پھر دیکھئے کیا قیامت قائم ہوتی ہے بلکہ بلا وجہ بھی لوگ مسر ہو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست مولوی الحق علی صاحب فرطتے تھے کہ میں ایک مرتبہ چلا جا رہا تھا سامنے سے ایک شخص نظر پڑے مجھے خیال ہوا کہ یہ میرے ملنے والوں میں سے کوئی شخص ہیں اس خیال کی بنا پر میں نے نہایت تپاک سے ان کو سلام کیا قریب آئے تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی دوسرے صاحب ہیں اپنے دھوکہ کھانے پر میرے منہ سے لاحول نکل گئی بس وہ شخص سر ہو گیا کہ تم نے مجھ کو شیطان سمجھا اس لئے لاحول پڑھی۔ اب یہ کتنا ہی سمجھاتے ہیں خوشامد کرتے ہیں وہ مانتا ہی نہیں بڑی دور تک ان کے پیچھے پیچھے چلا آؤ شاید کسی گلی میں نظر بچا کر گھس کر جلدی سے نکل گئے جب پیچھا چھٹا غرض یہ حالت ہے

ہم لوگوں کے دیداروں کی حالانکہ پہلے لوگوں نے اس قدر احتیاط کی ہے کہ فصول باتوں سے بھی بچے ہیں ایک خرابی اور مسرتِ عیب جوئی اور عیب گوئی میں یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ جس شخص کی برائی کی جارہی ہے اس کو خبر نہ ہو اور خبر ہونے کے بعد بہت دشوار ہے کہ وہ تم کو برا نہ کہے اور پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ اس کے کہنے کی تم کو خبر نہ ہو اور اس تمام الٹ پھیر کا نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں علاوہ میں بڑھیں اور دشمنیاں قائم ہوں اور پھر یہ علاوہ میں بعض اوقات پشت پاشٹ تک چلتی ہیں اور بناء ان کی محض ذرا سی بات کہ اس نے ہم کو یوں کہہ دیا تھا۔ حالانکہ اگر کہہ بھی دیا تو کیا عزت میں فرق آگیا ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ چلے جا رہے تھے چند مرید ساتھ تھے راستے میں ایک شخص نے دیکھ کر کہا کہ یہ شخص بڑا ٹھگ ہے ایک مرید کو اس پر بہت غصہ آیا اور اس شخص کے مارنے کو چلا۔ پھر صاحب نے روکا اور گھر پر لے گئے اور بہت سے لفافے جو ان کے نام آئے ہوئے تھے اس کے سامنے ڈال دیئے اسی لفافوں میں بڑے بڑے القاب و آداب لکھے ہوئے تھے کسی میں قبلہ کوئین کعبہ دارین کسی میں رہنمائے جہاں دیہو وغیرہ اور فرمایا کہ بھائی میں نہ تو اس قدر بڑا ہوں جتنا اس شخص نے ظاہر کیا اور نہ اس قدر اچھا ہوں جتنا ان لوگوں نے لکھا پس اگر خلاف واقع کہنے کی وجہ سے اس شخص پر غصہ آیا تو ان لوگوں پر بھی تو غصہ آنا چاہیے اور ان کا منہ بھی تو بند کرنا چاہیے جو کہ جنید عصر اور فرید وقت لکھتے ہیں۔ مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری کو ایک شخص نے آکر برا بھلا کہنا شروع کیا مولانا چونکہ بڑے مرتبے کے شخص تھے طالب علموں کو سخت غصہ آیا اور اس کے مارنے کو اسٹھے مولانا نے فرمایا کہ بھائی سب باتیں تو جھوٹ نہیں کہتا کچھ تو سچ بھی ہے تم اسی کو دیکھو۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے برا کہا تو آپ سے اس کو بد یہ بھیج دیا اور امام صاحب کی نسبت لکھا ہے کہ آپ کبھی کسی کی غیبت نہ کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی کی غیبت کروں تو اپنی ماں کی غیبت میں زیادہ مصلحت ہے تاکہ میری نیکیاں میری ماں ہی کے پاس رہیں غیبروں کے پاس تو نہ جائیں حضرت۔

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یا فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عقلمند ہیں ہم لوگوں کی نیکیاں تو وہ لے لیتے ہیں یعنی چونکہ ہم ان کی بابت کسی کچھ کہہ دیتے ہیں، اور وہ اپنی نیکیاں کسی کو نہیں دیتے یعنی چونکہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے صاحبو! غور کرو کہ ایک یہ اسلاف ہیں جن کے وہ حالات ہیں ایک ہم اخلاف ہیں جن کے یہ حالات ہیں خوب کہا ہے۔

شنیدم کہ مردانِ راہِ خدا دل دشمنانِ ہمِ نکر دند تنگ
ترا کے میسر شود ایں مقام کہ با دوستانِ خلافت و جنگ
دین نے سنا ہے کہ خدا کے بندے دشمنوں کے دل کو بھی کبھی نہیں دکھاتے تبیں
یہ مقام کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جبکہ تم دو صندوق سے بھی ہر وقت جھگڑتے
رہتے ہو۔

آجکل بڑے زور سے اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم لوگوں میں اتفاق رہے
اس کے لئے تقریریں ہوتی ہیں اخباروں میں تحریری مضامین بھیجے جاتے ہیں جلسے کئے
جاتے ہیں لیکن جو نا اتفاقی کی جڑ ہے یعنی زبان اس کے کاٹنے کی آج تک کسی کو فکر نہیں
صاحبو! میں سچ کہتا ہوں کہ نا اتفاقی کا بڑا سبب ہم لوگوں کی زبان ہے جس کو لگام ہی
نہیں جو چاہا کہہ دیا جس کو چاہا کہہ دیا۔ یہ ظالم اس قدر چلتی ہے کہ جس کی حد نہیں اور پھر
غضب یہ کہ بیچیا کبھی تھکتی بھی نہیں۔ دوسرے اعضا مثلاً سر، آنکھ، کان ہاتھ پیر
جب ان سے ضرورت سے زیادہ کام لیا جاتا ہے تو تھک جاتے ہیں لیکن زبان کسی وقت
بھی تھکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اسی لئے حدیثِ حد میں آیا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو
تمام اعضاء زبان سے خود شامہ کر کے کہتے ہیں کہ تو ٹھیک رہنا اگر تو درست رہی
تو ہم بھی درست رہیں گے اور اگر تو بگڑے گی تو ہم سب بھی بگڑ جائیں گے۔ غرض
عیب گوئی اور عیب جوئی کا مرض ہم میں نہایت عام ہے اور جن کو خدا تعالیٰ نے
چار پیسے دیے ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ اسمیں مبتلا ہیں کیونکہ معاش کی طرف
فراغت ہو جانے کی وجہ سے کوئی کام تو دبا نہیں اور جو اصل کام تھا یعنی ذکرِ خدا کو

کرتے نہیں اس لئے دن رات کے چوبیس گھنٹے پورے ہونی کی اس کے سوا کوئی ترکیب نہیں کہ چند ایسے ہی ایسوں کا مجمع ہو اور اس میں دنیا بھر کے خرافات ہانکے جائیں بلکہ بعض دیندار بھی جن کو کچھ فراغت ہے اس میں مبتلا ہیں بلکہ عوام فارضین سے زیادہ مبتلا ہیں کیونکہ وہ لوگ تو بسا اوقات شطرنج گنجفہ نرد وغیرہ میں مشغول ہو کر اس سے چھوٹ بھی جاتے ہیں اور دیندار لوگ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اسلئے ان کو سوائے مجلسِ آرائی اور عیب گوئی کے اکثر اور کوئی مشغل ہی نہیں ملتا لیکن اس سے میرا یہ مقصد نہیں کہ عیب جوئی سے بچنے کے لئے شطرنج یا گنجفہ کی اجازت دیتا ہوں ہرگز نہیں۔ ان دونوں کی حالت بول و براز کی سی ہے کہ براز بول سے زیادہ خراب اور بول براز سے زیادہ دوسرے شطرنج وغیرہ میں اکثر اس قدر مہاک ہوتا ہے کہ اس کی بدولت تمام دنیا و دین کے کاروبار چھوٹ جاتے ہیں میں نے اپنے استاد علیہ الرحمۃ سے سنا ہے کہ ایک شخص شطرنج کھیل رہے تھے اور ان کا لڑکا بیمار پڑا ہوا تھا اتنا مشغول میں کسی نے آکر اطلاع کی کہ لڑکے کی حالت بہت خراب ہے کہنے لگے کہ اچھا آتے ہیں اور پھر شطرنج میں مشغول ہو گئے مٹھوڑی دیر میں پھر کسی نے آکر کہا کہ وہ مر رہا ہے کہنے لگے کہ اچھا آتے ہیں اور یہ کہہ کر پھر مشغول ہو گئے اس کے بعد کسی نے آکر کہا کہ لڑکے کا انتقال ہو گیا کہنے لگے کہ اچھا آتے ہیں یہ سوال و جواب سب کچھ ہو گیا لیکن ان کو اٹھنے کی توفیق نہ ہوئی جب شطرنج کی بازی ختم ہوئی تو آپ کی آنکھیں کھلیں اور ہوش آیا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا فرمائیے جس کھیل کا انجام یہ ہوا اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے سوا اجازت مقصود نہیں بلکہ صرف یہ بتلانا ہے کہ عوام تو مرتکب گناہوں میں مشغول ہو کر فیست سے بعض اوقات بچ بھی جاتے ہیں مگر مدعیانِ دینداری ظاہری تقدس کے پردے میں اس سے بڑھ کر گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں پس اس بنا پر ہماری وہ حالت ہے ۔

از بروں چوں گور کا فر پل و اندروں قہر خدائے عز و جل
از بروں طعنہ زنی بر یا نرید و از درونت ننگ میدار و بیزید

دعا ہر تو کا لڑکی طرح آراستہ ویراستہ اور اندر اور قلعے کا قہر نازل ہونے
 ماہر کی حالت ایسا بنا رکھی ہے کہ حضرت با ندہ بطنائی جیسے بزرگ پر ہی احترام کرنے لگے
 اور اندر کی حالت ایسی ہے کہ اس کو دیکھ کر بڑے کو بھی شرم آنے لگی۔

صرف وضع کی درستی اور ظاہر کی آراستگی کا نام آج کل دینداری رکھ لیا ہے باقی
 اعمال و اخلاق وہ چلے کیسے بھی ہوں اور عوام کی حالت پر ایک اعتبار سے اس سے
 بھی زیادہ انسوس ہے کہ ان کا ظاہر بھی درست نہیں دینداروں میں اگر ایک کمی
 ہے تو ان میں دو ہیں اور یاد رکھو کہ ظاہر کی درستی بھی بیکار نہیں ہے اس کا بھی
 باطن پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے حضرت موسیٰ جب ساحران فرعون کے مقابلے
 کے لئے تشریف لے گئے تو مقابلے کے بعد ساحر تو سب مسلمان ہو گئے تھے لیکن فرعون
 نہیں ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ نے خدا تعالیٰ سے اس کا سبب پوچھا ارشاد ہوا کہ اے
 موسیٰ ساحران فرعون اس وقت تمہارا لباس پہنکر آئے تھے ہماری رحمت نے گوارا
 نہ کیا کہ تمہارے ہم لباس و وزخ میں جاؤں اس لئے ہم نے ان کو ایمان کی توفیق
 دیدی اور فرعون محروم رہا پس خلاصہ یہ نکلا کہ ظاہر کی درستی بھی اچھی چیز ہے
 مگر محض اس کی درستی پر اکتفا نہ کرنا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ باطن کو بھی درست
 و آراستہ بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ مقتدا ہیں وہ اس کی نیادہ فکر
 کریں کیونکہ غیر مقتدا کو تو غیبت کرنے کی نوبت کم آتی ہے اور یہ لوگ چونکہ مرجع
 الخلائق ہوتے ہیں اس لئے ان کو غیبت سننے کی بھی بہت نوبت آتی ہے مینکڑوں
 آدمی ان کے پاس آتے ہیں اور ہر شخص ان کے پاس یہی تحفے لے کر آتا ہے اور یہ
 اس تحفہ کو قبول کرتے ہیں۔ ہاں جو عاقل ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کا علاج
 بھی کرتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحبؒ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں شخص آپ کو
 یوں کہتا تھا حضرت نے فرمایا کہ اس نے تو پیس پشت کہا لیکن تم اس سے زیادہ
 بیچیا ہو کہ میرے منہ پر کہتے ہو۔ حضرت میر درد دہلویؒ کو سماع سننے سے کچھ رغبت
 تھی ان کی نسبت حضرت میرزا منظر جان جاناؒ سے آکر کسی نے کہا کہ حضرت میر درد
 سماع سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی! کوئی کانوں کا بیمار ہے کوئی آنکھوں کا بیمار ہے

مرزا صاحب کے اس مقولے سے اکثر جاہلوں نے یہ سمجھا کہ میرزا صاحب حس پرست تھے حالانکہ یہ الزام بالکل غلط اور بہتان ہے اصل یہ ہے کہ مرزا صاحب بوجہ لطافت مزاج کے بد صورت آدمی کو دیکھ نہ سکتے تھے اور مرزا صاحب کے بچپن کے واقعات اس کی تائید کرتے ہیں۔ یعنی مرزا صاحب کی نسبت یہ مشہور بات ہے کہ شیر خوارگی کے زمانے میں آپ کسی بد صورت عورت کی گود میں نہ جاتے تھے حالانکہ اس وقت آپ کو خوب صورتی بد صورتی کا ادراک بھی نہ تھا لیکن لطافتِ روح کے باعث آپ کو بد صورت آدمی سے اسی وقت تکلیف ہوتی تھی اور اس کا اثر بڑے ہو کر بھی تھا۔ غرض اس قسم کے حضرات ایسے لوگوں کا منہ اسی وقت بند کر دیتے ہیں اور جو لوگ احتیاط نہیں کرتے وہ ان آنے والوں کی بدولت اکثر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ

ہر کہ عیبِ دگران میں تو آدر و شمر و بیگیاں عیب تو پیشِ دگران خواہد برد
(جو شخص تمہارے سامنے اگر دوسروں کے عیب پیش کر کے شمار کرتا ہے یقیناً وہ تمہارے محبوب کو بھی دوسروں کے سامنے جا کر گناہے گا)

اس لئے میں نے کہا تھا کہ مقتدا لوگ باستثناء متاظرین و متقین کے زیادہ اس آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ ہے وہ مرض اب میں اس مضمون کا مدلول آیت ہونا ظاہر کرتا ہوں۔ مگر اس کے لئے چند مقدموں کی ضرورت ہے اول اُن کو سمجھ لیا جائے اس کے بعد بہ آسانی یہ سمجھ میں آجائے گا۔ اول مقدمہ یہ ہے کہ نیک بات بتانا ہر وقت طاعت ہے خواہ عمل کیے یا نہ کرے اور یہی وہ غلطی ہے جو کہ اس آیت کے غلط سمجھنے کی بدولت علماء کو ہوئی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ بعض نے وعظ و تلقین کو بالکل ہی ترک کر دیا اور جب ان سے سبب پوچھا گیا تو یہ جواب دیا کہ قرآن شریف میں ارشاد ہے
أَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْلُقُونَ الْكِتَابُ ذِ

در اس جواب کے بعد اپنے کو بالکل بڑی اللہ سمجھ لیا مگر یہ دھوکہ ہے اور سبب
 اس دھوکہ کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ قرآن کا مقصود یہ ہے کہ اگر خود
 عمل نہ کرو تو دوسروں کو بھی نصیحت نہ کرو حالانکہ یہ مقدمہ بالکل غلط ہے
 کیونکہ امر بالمعروف طاعت ہے اور اس طاعت کی شرائط میں یہ شرط
 کہیں نہیں کہ اگر خود بھی عمل کرے تو طاعت ہوگی ورنہ نہیں ہاں اپنا عمل نہ کرنا
 ایک مستقل گناہ ہے جو کہ قابل ترک ہے لیکن امر بالمعروف کے ساتھ اس کو
 شرطیت وغیرہ کا کچھ تعلق نہیں اور یہ کسی حدیث سے یا کسی مجتہد کے قول سے
 ثابت نہیں کہ اگر گناہ سے نہ بچے تو دوسری طاعت بھی طاعت نہ ہوگی اور
 اگر اس کو مانا جائے تو پھر اس آیت کے کیا معنی ہوں گے **إِنَّ الْحَسَنَاتِ**
كَثِيرٌ هَبْنِ السَّيِّئَاتِ کیونکہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے بارے
 میں ہے جو کہ نیکی بھی کرتا ہے لیکن گناہ میں بھی مبتلا ہے تو اگر گناہ کرنا دوسری طاعت
 کے طاعت نہ ہونے کا موجب ہو تو اس کفارہ سیئات کی کوئی صورت ہی
 نہ رہے گی اور مضمون آیت کے بالکل خلاف لازم آتا ہے البتہ اگر کسی ایسے گناہ
 کا مرتکب ہو جو کہ مفوت طاعت ہے تو بیشک پھر طاعت طاعت نہ رہے گی اور
 ایسا نہ ہونے کی صورت میں طاعت اپنی حالت پر رہے گی اگرچہ معصیت کرنے
 سے گناہ بھی ہوگا ہاں اتنا اثر ضرور ہوگا کہ گناہ کی وجہ سے طاعت کی برکت
 کم ہو جائے گی سو یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جس کو انشاء اللہ تعالیٰ کسی دوسرے
 وقت مستقل طور پر بیان کروں گا فرمایا کہ بہتر ہو اگر مجھے اس کے متعلق یاد دلایا
 جائے کیونکہ بعض لوگوں کو اس مسئلے کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے گناہ کرنے
 میں بہت بے پروائی ہو گئی ہے اور یوں سمجھتے ہیں کہ گناہ کو طاعت کے عدم
 میں کچھ بھی علاقہ نہیں حالانکہ عدم برکت کا علاقہ ہے مگر اس وقت یہ بیان
 کرنا ہے کہ گناہ کرنے سے طاعت منعدم نہ ہو جائیگی اور دلیل اس کی یہ آیت ہے
 کہ **إِنَّ الْحَسَنَاتِ كَثِيرٌ هَبْنِ السَّيِّئَاتِ** بلاشبہ نیکیاں بلیوں کو ختم کر دیتی ہیں

جب اس کی بناء الگ ہوئی تو یہ سمجھنا کہ اگر وعظ کہوں گا تو گنہگار ہوں گا غلطی پر مبنی ہے پس امر بالمعروف طاعت ہوا اور اس کا طاعت ہونا گناہ نہ کرنے پر موقوف نہ ہوا بلکہ آیت میں ملامت اس پر ہے کہ تم خود کیوں عمل نہیں کرتے۔ اور وعظ کے چھوڑ دینے سے تو دوسرا جرم قائم ہو گیا یعنی نہ خود عمل کریں اور نہ باوجود معلوم ہونے کے دوسروں کو بتلائیں یہ ہے علماء کی اس غلطی کا کشف۔

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ لَانَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّرَّيَا۔

تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ جب ایک شخص امر بالمعروف کرتا ہے جو کہ طاعت ہے اور طاعت مُزِيل ہوتی ہے معصیت کی تو اس کا اقتضایہ ہو سکتا تھا کہ یہ کفارہ ہو جاتا نسیانِ نفس بمعنی ترکِ عمل کا مگر اس طاعت کے ہوتے ہوئے بھی اس کا یہ نسیان اس امر بالمعروف سے ہوا تو جہاں امر بالمعروف ہی نہ ہو نوری بد عملی ہی ہو جس میں عیب جوئی بھی داخل ہے وہ تو کیونکر موجبِ ملامت نہ ہوگی ضرور ہوگی۔ خلاصہ یہ ہو گا کہ اے شخص جو کہ اپنی حالت کو بھول رہا ہے جبکہ تیری حالت ایک معصیت اور ایک طاعت کے مجموعہ پر بھی عملِ ملامت ہے تو جب طاعت ایک بھی نہ ہو بلکہ دونوں امرِ معصیت ہوں تو کیونکر موجبِ ملامت نہ ہوگی اور دو معصیتیں اس طرح ہوئیں کہ بد عملی تو اپنی حالت پر رہی جس کو مُنْسَوْن اَنْفُسُكُمْ فرمایا ہے اور امر بالمعروف کے بجائے دوسرے کی عیب جوئی ہو گئی۔ تو اس حالت میں تو بدرجہ اتم ملامت ہوئی چاہئے پس معلوم ہوا کہ اس آیت میں جس میں ملامت کی بناء بد عملی و عیب جوئی ہے علماء کو ہی خطاب نہیں بلکہ جہلاء کو بھی ہے کیونکہ اس کا ارتکاب وہ بھی کرتے ہیں بلکہ جہلاء کو زیادہ سخت خطاب ہے اور علماء کو ہلکا کیونکہ ان کے پاس ایک نیکی تو ہے امر بالمعروف اور جہلاء کے پاس تو ایک بھی نہیں اب اس کو غور کیجئے اور جہل پر اپنے فخر کو دیکھئے کہ اس کی بدولت تعزیماتِ الہیہ کی ایک دفعہ اور بڑھ گئی۔ مقصود اس سب سے یہ ہے کہ ہماری جو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ ہم دوسروں کی عیب جوئی کیا کرتے ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیئے اور اپنی فکر میں لگنا چاہیئے۔

صاحبوں اپنے جرائم کیا کچھ کم ہیں کہ ہم دوسروں کی فکر کریں۔ اور یہ جو میں نے کہا تھا کہ اصلاح قوم کے لئے تفتیش حالات جائز ہے اس کے کچھ آداب بھی ہیں ان کو معلوم کر لینا ضروری ہے سوا یک ادب تو اس کا یہ ہے کہ اصلاح کسی شخص کی مجمع عام میں نہ کی جائے کیونکہ اس سے دوسرے کو شرمندگی ہوتی ہے اور اس شرمندگی کا اثر یہ ہے کہ نصیحت کرنے والے سے بغض ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات اس امر کو ترک کرنے کے بجائے اس میں اور دیا دہ پختہ ہو جاتا ہے کیونکہ سمجھتا ہے کہ میری رسوائی تو ہو ہی گئی پھر یہ کیوں چھوڑوں اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ یا تو خود اس کو خلوت میں لے جا کر اس سے کہہ دے یا اگر اس سے نہ کہہ سکے تو کسی ایسے شخص سے کہہ دے جو کہ اس کی اصلاح کر سکے لیکن اس کے دشمن سے نہ کہے کیونکہ دشمن سے کہنے میں اصلاح تو ہو نہیں سکتی ہاں تبدیل ہوگی۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ نرمی سے کہے تحقیر اور طعن کے طور پر نہ کہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر مجمع میں عام خطاب سے کہے تو ایسے پتے نہ دے کہ مجمع عام میں اس کی رسوائی ہو مجھے یہ امر بہت پیش آتا ہے یعنی یہ فرمایش کی جاتی ہے کہ فلاں شخص سودیتا ہے ذرا وعظ میں اس کی خبر لیجئے گا یا فلاں شخص نے حقوق دبا رکھے ہیں ذرا اس کے متعلق فرمادیجئے گا لیکن میں بعد اشدان فرمائشوں پر کبھی عمل نہیں کرتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ طریق اصلاح بجائے مفید ہونے کے مضر ہے سننے والے قرائن سے سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں کو کہا جا رہا ہے اور اس سے مجمع عام میں اس کو شرمندگی ہوتی ہے جس کا نتیجہ بغض و عداوت ہے اور اس کے سبب اپنے فعل کی اور زیادہ چپ ہو جاتی ہے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر واقعی ان لوگوں کی اصلاح کرنی منظور ہے تو اول ان سے میل جول پیدا کیا جائے جب خوب بے تکلفی ہو جائے تو وقتاً فوقتاً نرمی سے ان کو سمجھایا جائے اور خدا تعالیٰ سے ان کے لئے دعا کی جائے اور جوتہ دیر مؤفید ثابت ہوں ان کو عمل میں لایا جائے غرض وہ برتاؤ کیا جائے جو کہ اپنی اولاد سے لیا جاتا ہے کہ اگر ان کی شکایت کسی دوسرے سے کی جائیگی تو اپنے دوستوں سے کی جائیگی جو کہ اس کی اصلاح کر سکیں یا بزرگوں سے کی جائیگی کہ وہ اس کے لئے دعا کریں علیٰ ہذا

جن سے دوستی کی امید ہوگی اُن ہی سے کہا جائے گا اور جہاں یہ بات نہ ہوگی وہاں زبان پر بھی اپنی اولاد کے عیوب کو نہ لایا جائے گا۔ یہ مثال مجددِ اُسیِ محمد ہے کہ اس کے پیشِ نظر رکھنے کے بعد اصلاح کے تمام آداب معلوم ہو جائیں گے۔ یعنی جس مسلمان کی اصلاح کرنی چاہو یہ غور کر لو کہ اگر یہ حالت ہماری اولاد کی ہوتی تو ہم کیا برتاؤ اس کے ساتھ کرتے بسل جو برتاؤ اس کے ساتھ طبیعت تجویز کرے وہی برتاؤ اس غیر کے ساتھ بھی کرو اور میں اس حدیث کے کہ **الْمُسْلِمُ مِمَّا آتَا** یعنی جس طرح آئینہ کا خاصہ ہے کہ وہ تمہارے عیوب چہرہ کو تم سے چھپاتا نہیں اور دوسروں پر ظاہر نہیں کرتا اسی طرح مسلمان کو بھی مونا چاہیے کہ کسی مسلمان کے عیوب کو اس سے چھپائے نہیں اور دوسروں پر ظاہر نہ کرے نیز یہ کہ کسی مسلمان کی طرف سے دل میں کینہ نہ رکھنا چاہیے بلکہ آئینہ کی طرح بالکل صاف باطن رہنا چاہیے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

کفرست در طریقت ماکینہ داشتن آئینی ماست بسندہ چوں آئینہ داشتن

رحمہم مذہب میں بغض دیکھنے دل میں رکھنا کفر ہے۔ ہمارا دستور یہ ہے کہ دل کو

آئینے کی طرح صاف و شفاف رکھا جائے۔

یہ شعر اس مقام پر بہت زیادہ چسپاں تو نہیں ہے لیکن لفظ آئینہ کی مناسبت سے بڑھ دیا گیا ہے کہ آئینہ کی شان صفائی ہوتی ہے اور اوپر جو وجہ شبہ یا لو کیگی ہے وہ بھی صفائی کی فرد ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جب کسی کے عیوب پر مطلع ہو تو اس کو اطلاع کر دو اور اگر یہ کار گرنہ ہو تو خدا تعالیٰ سے دعا کرو۔ غرض دوسرے کی عیب جوئی و عیب گوئی ان معالج سے تو جائز ہے اور اگر یہ معالج نہ ہوں تو باستثناء ایک موقع کے بالکل حرام ہے اور وہ موقع یہ ہے کہ مظلوم شخص ظالم کی عیب گوئی کرے کیونکہ مظلوم کو ظالم پر غصہ ہوتا ہے اور وہ غصہ حق ہوتا ہے پس شریعت نے مظلوم کو اجازت دیدی ہے کہ وہ اپنے غصے کو نکال

سبحان اللہ شریعتِ اسلام کی تعلیم بھی عجیب پاکیزہ تعلیم ہے کہ کسی ایک قابلِ رعایت پہلو کو بھی نہیں چھوڑا۔ مجھے تو اسلام کی تعلیم دیکھ دیکھ کر یہ شعر یا دایا کرتا ہے کہ ۷۰
 از فرق تا بقدم ہر کجبا کہ می نگریم کوشمہ دامن دل میکشد کہ جائیجا بست
 دسر کی مانگ سے لے کر پاؤں تک جہاں بھی نظر ڈالتا ہوں ایک مجبورہ سامنے آتا ہے اور
 وہ مجبورہ دل کو کھینچنے چلا جا رہی ہے کہ اصل دیکھنے کی جگہ تو یہی ہے

دیکھیے مظلوم چونکہ اپنے جائز غصے کو نکالتا ہے اور یہ طبعی امر ہے کہ اس کے ضبط سے کلفت ہوتی ہے تو اس کو اجازت دیدی گئی نیز اس میں یہ بھی مصلحت ہے کہ جب اس مظلوم کی غیبت سے لوگوں کو ظالم کے ظلم کی حالت معلوم ہوگی تو وہ اپنے بچانے کی فکر کر لیں گے بلکہ بعض بزرگوں نے تو ایک مضمیر مصلحت سے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مظلوم کو چاہیے کہ اگر اس کو باطنی قرائن سے معلوم ہو جائے کہ میرے صبر کرنے سے ظالم پر ضرور قہر نازل ہوگا دیکھو کہ بعض شخص کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ خفاں ہوتا ہے، تو اپنی زبان سے کچھ تھوڑا ضرور ظالم کو کہہ لیا کرے کیونکہ اس کی خاموشی سے اندیشہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا غضب دنیا ہی میں ظالم پر ٹوٹے۔ اور بعض بزرگوں کے کلام سے جو نہ کہنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے وہ اس بناء پر کہ صبر ایک نیک عمل ہے اس کے کرنے سے مظلوم کو زیادہ ثواب ملیگا۔ لیکن جنہوں نے کچھ کہنے کی اجازت دی اور اس کو افضل بتلایا انہوں نے یہ خیال کیا کہ مسلمان بندے کو دوزخ کا عذاب نہ ہو اور خدا تعالیٰ کے قہر سے محفوظ رہے شاید کسی طالب علم کو شبہ ہو کہ خدا تعالیٰ کے قہر سے محفوظ رہنے کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مظلوم معاف کر دے تو سمجھنا چاہیے کہ بعض لوگوں کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ معاف بھی کر دیں تو خدا تعالیٰ اپنا حق کہ ان کے بندے کو سنا یا تھا معاف نہیں فرماتے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ چلے جا رہے تھے کہ ایک شخص نے ان کو کچھ پیہورہ کہا ان بزرگ نے اپنے ایک مرید کو حکم دیا کہ اس کے ایک دھول مار۔ وہ خدا متاثر ہوا فوٹا وہ شخص زمین پر گرا اور مر گیا انہوں نے

اپنے مرید سے کہا کہ تم نے دیہر کی اور اس کا نتیجہ دیکھ لیا۔ اور فرمایا کہ جب اس نے مجھے بولا بھلا کہا تو میں نے دیکھا کہ قہرِ خداوندی اس پر نازل ہوا چاہتا ہے اسلئے میں نے چاہا تھا کہ میں خود ہی اس کو کچھ کہہ لوں تاکہ قہرِ خداوندی اس پر نہ پڑے لیکن تم نے دیر کی آخر یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ اور یہی راز ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں کڑوی دوا ڈالی گئی اور آپ کے منع فرمانے پر لوگوں نے نہیں مانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش آ جانے کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے منہ میں دوا ڈالی ہے ان سب کے منہ میں دوا ڈالی جائے سوائے عباسؓ کے کہ وہ شریکِ رسلے نہ تھے تاکہ مکافات ہو جائے اور یہ لوگ قہرِ خداوندی میں مبتلا نہ ہوں حضرت مرزا مظہر جان جاناں اکثر لوگوں کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دیتے تھے کسی نے اسکا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی اکثر حرکات سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میری تکلیف کی وجہ سے لوگ وبال میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے ہر چند خدا تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے لیکن میری یہ دعا قبول نہیں ہوتی حافظ فرماتے ہیں سببِ تجربہ کہ وہیم دریں دیر مکافات بادروکشاں ہر کردواقفا و برافقاد اور سہ بیچ قومی را خدا رسوا نہ کرد تا دلی صاحب دلی نامد بدردو

رحم نے اسی بدلا دیئے جلنے والے جہاں میں تجربہ کیا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ والوں کے ساتھ الجھ گیا وہ خود مبتلائے غضب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم کو ہوا نہیں کیا مگر اس وقت جب کسی صاحبِ دل کا دل دکھایا۔

تو چونکہ بعض کے معاف کرنے سے بھی پورا معاف نہیں ہوتا اسلئے وہاں کچھ کہہ لینا ہی مصلحت ہے غرض مظلوم کو اظہارِ ظلم کی بدولت کسی مصلحت کے بھی اجازت ہے اگر وبال کے ٹل جانے یا ہلکا ہو جانے کی نیت ہو تو وہ مستحسن ہے لیکن غیر مظلوم کو مصالحہ سابقہ کے بغیر اجازت نہ ہوگی۔ اب میں اپنے بیان کو بقیہ آیت کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَشْكُونَ اَنِكْتَابِ یعنی باوجودیکہ تم

کتاب اللہ کو پڑھتے ہو اور اس کے احکام تم کو معلوم ہیں۔ شاید بعض لوگ اس ترجمے کو سنکر خوش ہوں کہ یہ تمام خطاب تو اون لوگوں کے لئے ہے جو کہ کتاب کو پڑھتے ہیں ہم چونکہ پڑھتے ہوئے نہیں اس لئے ہم مخاطب نہیں ہیں لیکن یہ خوشی صحیح نہیں کیونکہ آگے یہ بھی ارشاد ہے **أَفَلَا تَعْقِلُونَ** یعنی کیا تم سمجھتے نہیں ہو جس سے معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ جس طرح قلبی ہے عقلی بھی ہے۔ یعنی عقل بھی اس کے قبح کا فتویٰ دیتی ہے ہر حال اس آیت سے بدالالت مطابقی اس پر وعید ہوئی کہ اوروں کو سمجھاؤ اور خود عمل نہ کرو اور بدالالت التزامی و بدالالت النقص یہ ثابت ہوا کہ اوروں کی نمائی کے درپے ہونا اور اپنی برائیوں کو فراموش کرنا بڑا ہے ضرورت اس کی ہے کہ ہر وقت اپنے گناہوں اور عیوب پر نظر ہو اور اس کے محالے کی فکر کی جائے اور جس میں اپنی فکر کافی نہ ہو اس میں دوسرے ماہر سے رجوع کرو شرم و حجاب کی وجہ سے اپنے امراض کو معالج سے چھپا یا نہ جائے کیونکہ اطباء مرض کے بغیر علاج ممکن نہیں۔ یہ بیان ختم ہوا۔ چونکہ اس مرض میں اکثر لوگ مبتلا تھے اس لئے اس لئے اس کا بیان کرنا ضروری سمجھا گیا سو بھدا اللہ کافی گفتگو اس پر ہو گئی۔ اب خدا تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ ہم کو فہم صحیح اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین تمت بالجفر

قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ أَنِّي
رَدَاهُ الْبُخَارِي

دعواتِ عبدیتِ جلدِ نهم
کا

چوتھا و عظم ملقب بہ
تعلیم البیان
منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

محمد عبد المنان غفرلہ
مکتبہ تھانوی "دفتر الایقاہ"
مسافر خانہ بند روڈ کراچی ۷

دَعَوَاتِ عَبْدِیَّتِ جلدِ نَحِیْم

کا

چوتھا وعظ ملقب بہ

تعلیمِ البیان

اَیْنِ	مَتٰی	کَہ	کَیْفَ	مَاذَا	مَنْ صَبَّطَ	اَلْمُسْتَعِیْنُوْنَ	اَشْتَاتِ
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	بیس کر یا کھڑے ہو کر	کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	سامعین کی تعداد	متفرقات
مدرسہ	الرحیب	۱۰ گھنٹہ	کھڑے ہو کر	ظہیر ایک مجلسِ مشقِ فقیر کا افتتاح کیا تھا اس نے تقریر کے طریقہ کے متعلق باری کیا کیا تھا۔	مولوی سعید احمد صاحب	۱۵۰۰	سب طلبہ ہی تھے
انکسارِ العلوم	۳۳۳	۳۰ منٹ	۵۵۵	۵۵۵	۵۵۵	۳۰	۳۵
تھانہ بھولہ	ہجری -	۵۵۵	۵۵۵	۵۵۵	۵۵۵	۵۵۵	۵۵۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنُسْتَعِیْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِہٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْہِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شَرِّ وِیْرَ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَیِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ یَّہْدِیْہٗ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ یُّضِلِّہٗ فَلَا هَادِیَّ لَہٗ وَنَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَنَشْہَدُ اَنْ سَیِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَآلِہٖ وَسَلَّمْ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ قَالَ اللّٰہُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ روم نے قرآن کی تعلیم دی اس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس نے انسان کو پڑھنا سکھایا۔ یہ معلوم ہے کہ اس وقت ایک خاص مبارک مجلس کا افتتاح ہے جس کی غرض صرف یہ ہے کہ طلبہ کو بیانِ کریم کی عادت ڈالی جائے تاکہ وہ غایتِ علم میں قاصر نہ رہیں اور ان کا پڑھا لکھا ابھی تک محدود نہ رہے دوسروں کو بھی پہنچا سکیں اور اسی کے متعلق بیان کرنے کی غرض سے اس وقت یہ آیت تلاوت کی گئی ہے میں نے اپنے بیان کے لئے پہلے سے یہی آیت تجویز کی تھی مگر حسن اتفاق سے قاری صاحب نے بھی یہی رکوع سنایا۔ قاری صاحب کے شروع کرتے ہی مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ توافق تجویزوں کا انشاء اللہ اس مجلس کے مقبول ہونے کی علامت ہے حدیث شریف میں شب قدر کی بابت ارشاد ہے کہ چومکہ چند خواب متفق ہیں کہ اس عشر میں قدر ہے اس لئے گمان غالب اسی کی موافق ہے اس سے عرفاء نے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ چند قلوب کا وارداتِ فحیح ہو جانا دلیل غنی اس وار کے صحیح ہونے کی ہوتی ہے اور ہر چند کہ ہم کیا اور ہمارے واردات کیا لیکن چھوٹی باتوں میں چھوٹے واردات کا بھی ہم وہی اثر کہیں گے جو کہ بڑی باتوں میں بڑے واردات کا اثر ہوتا ہے تو اس وقت میرے اور قاری صاحب کے دل میں یہ آنا کہ اس آیت کی تلاوت کی جائے اور ظاہر ہے کہ ہم دونوں میں کم از کم بحمد اللہ سلام تو ضرور ہے اور ہماری مجلس چھوٹی ہی سی مجلس ہے قریبہ اس کا ہے کہ یہ مجلس انشاء اللہ لا طائل نہیں ہے بلکہ امید ہے کہ مقبول ہوگی لیکن صرف اس قرینہ پر اکتفا و اعتماد نہ کرنا چاہیئے بلکہ اس کی مقبولیت کے لئے تدبیر بھی کی جائے جو کہ اتباعِ سنت ہے اور اس کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیئے جو کہ انشاء اللہ تعالیٰ ختمِ بیان پر ہوگی دعا میں یہ بھی ہونا چاہیئے کہ خدا تعالیٰ اس کو باختر کریں اور اس میں سنتِ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہو اور حدودِ شریعت سے متجاوز نہ ہو۔ بڑی چیز ہمارے دل میں دُعا ہے باقی سب دل شکن

قراٹن درجہ فال میں ہیں جو کہ مبشر ہوتی ہیں اور سب سے ادنیٰ درجہ بشارت کا ہوتا ہے اور اس کے بعد تدریج کا مرتبہ ہے اور سب سے اعلیٰ مرتبہ دُعاء کا ہے جو تدبیر کے ساتھ ہو۔ گویا ہر امر میں کامیابی کے لئے علتِ تامہ کا جزوِ اخیر دُعاء ہے سو دُعاء کو بھی جلبِ منفعت میں بہت بڑا دخل ہے۔ یہ جملہ معترضہ تھا۔ اب میں مقصود عرض کرتا ہوں۔

حق سبحانہ تعالیٰ نے ان چھوٹی سی آیتوں میں اپنے خاص افعال کا ذکر فرمایا ہے کہ جو سرِ سرِ رحمت ہے اور پھر اپنے اسمِ مبارک کو بھی عنوانِ رحمت ہی سے ذکر فرمایا اور اس آیت میں تین رحمتوں کا ذکر ہے اور تینوں بڑی رحمتیں ہیں اور ہر ایک کو اگرچہ ہی سے شروع کیا ہے کیونکہ الرحمن مبتداء ہے اور اس کے بعد خیر ہیں تو گویا عبارتِ یلٰہ ہے اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ اَللّٰهُمَّ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تینوں نعمتوں کا منشاء خدا تعالیٰ کی رحمت ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی حاکم کسی سے کہے کہ مہربان حاکم نے تم کو عہدہ دیا۔ مہربان حاکم نے تمہاری ترقی کی۔ مہربان حاکم نے تم کو افسر بنایا۔ اس سے ہر اہل زبان سمجھ سکتا ہے کہ منشاء ان تمام عنایتوں کا مہربان ہے پس اسی طرح ان سب نعمتوں کا منشاء بھی خدا تعالیٰ کی رحمت ہے اور پھر رحمت بھی عظیمہ کیونکہ جملہ مبالغہ کا صیغہ ہے تو ترجمہ کا حاصل یہ ہوا کہ جس ذات کا بڑی رحمت ہے اس نے قرآن کی تعلیم دی یہ تو پہلی نعمت کا بیان ہے دوسری نعمت یہ کہ اُس نے انسان کو پیدا کیا اور تیسری نعمت یہ کہ اس نے انسان کو بیان کرنا سکھایا۔ ان تینوں نعمتوں میں اس وقت کی غرض کے مناسب تیسرا جملہ ہے مگر چونکہ ان دو نعمتوں کی تقدیم و ترجیح پر ذکر میں ہے اسی طرح وہ دونوں وجود میں بھی اس تیسری نعمت پر مقدم ہیں خواہ وجود حسی ہو یا وجود معنوی اس لئے ان کے دو جملوں کی بھی تلاوت کی گئی چنانچہ ایک مقام کا تقدم اور دخل تو ظاہر ہے۔ یعنی خلق الانسان کہ اس کو تو تکویناً دخل ہے اور یہ شرط تکوینی ہے کیونکہ جب تک انسان پیدا نہ ہو اس وقت

تک تعلیمِ بیان ہو ہی نہیں سکتی تو تعلیم و تعلم موقوف ہے وُجود پر اور وُجود موقوف ہے ایجاد پر اور اسی سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذکر کی ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ اگر پیدا نہوتے تو بیان نہ کر سکتے۔ لیکن اس کے مستقل ذکر کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ اس پر متنبہ فرماتا ہے کہ جو نعمت کسی دوسری نعمت کا وسیلہ ہو وہ ایک درجے میں مستقل اور مقصود بھی ہے اس کو محض واسطہ ہی نہ سمجھا جائے یعنی بعض نعمتیں چونکہ وسیلہ ہوتی ہیں اس واسطے ان کی طرف اکثر توجہ نہیں ہوا کرتی اس لئے مستقل ذکر کرنے سے گویا یہ ارشاد فرمادیا کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بھی قابلِ مستقل ذکر اور توجہ کے ہے صرف علمِ البیان ہی نعمت نہیں پس اگر یہ نعمتِ تکوین مذکور نہ ہوتی تو اس کی مقصودیت پر لفظاً تنبیہ نہ ہوتی اور ذکر کرنے میں تنبیہ ہو گئی کہ یہ مستقل بھی نعمت ہے اور ظاہر یہی ہے کیونکہ پیدا کرنا صرف واسطہ تعلیمِ بیان ہی نہیں بلکہ اس میں اور بھی تو مصالح ہیں۔ بہر حال اس پر تو توقفِ تکوینی ہے اور بہت ظاہر ہے۔ دوسری شرط کا تقدم وہ بہت غامض ہے حتیٰ کہ اہل علم بھی بعض اوقات اس کی طرف التفات نہیں کرتے اور وہ شرط علم القرآن ہے کہ اس پر توقفِ شرعی ہے یعنی بیان کا وجود اگرچہ بدون قرآن کے حیثاً ہو گیا لیکن وجودِ صحیح قابلِ اعتبار تعلیمِ قرآن کے بعد ہو گا کیونکہ اگر بیان میں تعلیماتِ قرآنیہ کا لحاظ نہیں تو وہ بیان اور تقریرِ شرعاً باطل اور کالعدم ہے جیسا آج کل اکثروں نے قرآن کی تعلیم کو بالکل ترک کر دیا ہے۔ عوام الناس کو تو بہت ہی دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر امد میں حدودِ شرعیہ سے متجاوز ہو گئے ہیں اور ان کی ذرا رعایت نہیں کرتے مگر ہم اسی طرح طلبہ کو بھی اپنے اقوال و افعال میں جادہ شریعت بہت زیادہ بڑھا ہوا پاتے ہیں اور قرآن کی تعلیم کو انہوں نے بھی بہت زیادہ چھوڑ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہل تحقیق طلبہ کو ایسے جلسوں اور انجمنوں کی اجازت دیتے ہوئے کھٹکتے ہیں کیونکہ ان کو اندیشہ ہوتا ہے

کہ یہ لوگ جلسوں کی کارروائی میں متجاوِز عن الشرع نہ ہو جائیں۔

چنانچہ میں اس وقت بعض نوجوان عربی طلبہ کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ ان مجالس میں بھی شریعت کی بہت سی باتیں چھوڑ جاتے ہیں چنانچہ کبھی خلافِ تحقیق مضامین بیان کرتے ہیں کہیں طرزِ بیان مقلدانِ یورپ کا اختیار کرتے ہیں اور ستم یہ ہے کہ ان کے نزدیک واسائدہ بھی ان کو اس طرز سے نہیں روکتے بلکہ ان کے سرمایہ تقریر میں اس کو معین اور قوت پیدا کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ اور سبب اس کا یہ ہے کہ علم کی تو کمی ہو گئی ہے اسلئے تبلیغ کی ضرورت پڑتی ہے چونکہ کھری چیز پاس نہیں ہے اور جس کے پاس کھری چیز ہوگی اس کو تبلیغ کی ضرورت کیوں ہوگی پس اس کی غیر تبلیغ تقریر کو لفظی آب و تاب نہ رکھے مگر اس میں حسنِ باطنی ہوتا ہے اور منبعِ تقریر میں گو آب و تاب ظاہری ہوتی ہے مگر تدبیر و تفکر کے بعد وہ تمام رنگ اتر کر الفاظ ہی الفاظ رہ جاتے ہیں پس تفکر و تامل سے

دندوں کا امتحان ہو جاتا ہے اسی مضمون کو حافظ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں نہ خوش بود گر محکِ تجربہ آید بیاں تا سید رویشود ہر کہ در غش باشد جہنی ہمتیہ سے کہ مجھے اور حریف کو تجربہ کی کسوٹی پر کس لیا جائے جس میں غش ہوگا وہ سید رو ہو جائیگا کیونکہ اس میں اگرچہ آب و تاب ہے لیکن کسوٹی کے پاس کہ سب مٹ جائیگی اور جو کھرا ہے وہ وہاں بھی اسی آب و تاب کے ساتھ رہیگا بلکہ اور دونی رونق بڑھ جائیگی غرض جن کے پاس علمی سرمایہ ہے ان کو کسی قسم کی تبلیغ کی ضرورت نہیں اور جن کے پاس یہ نہیں وہ ہر طرح تبلیغ سے کام لیتے ہیں اور پھر بھی وہ حسن پیدا نہیں ہوتا اسی حسن کو حافظ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۷

حسد چہ می بری اے مست نظم بر حافظ قبول خاطر حسین سخن خدا را درست

دعا سے دعا خدا کی نظم پر تم حسد کیوں کہتے ہو کلام کی اچھائی اور اس کا قبول خاطر ملاحظہ فرمائیے

زرے دلفریبان تباقی ہمہ زیور بستند دلبر راست کہ با حسن خدا داد آمد

دنبات اور پودوں کی دلفریبان دل بھاری ہیں مگر میرا محبوب جب اپنے حسنِ خدا داد سے

جودہ آ رہا تو اس کے سانسے دل فرمیاں اور رنگینیاں مات ہیں)

ہم نے حضراتِ اہل حق کو دیکھا ہے کہ ان کے سادہ الفاظ میں وہ خوبی اور خوبی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے استعاروں میں نہیں ہوتی۔ یہ جتنی سستہ اور چست تقریریں کہلاتی ہیں ان کی خوبی محض نظر اول ہی تک ہے اور جس قدر زیادہ غور کرتے جائیے ان کا پوچ اور لچر اور محض عموماً الفاظ ہونا ظاہر ہوتا جاتا ہے کیونکہ وہاں سراپا علم نہیں ہوتا۔ برخلاف اہل علم کے کہ ان کے سادہ الفاظ کی یہ حالت ہے کہ

یزیدك وجهه حسنا اذا ما زدتہ نظراً۔

میرے محبوب کو تم جس قدر زیادہ دیکھو گے اُس کا حسین چہرہ خود تمہارے حسن میں اضافہ کرے گا مجھے ایک انسپکٹر ڈاکخانہ جات ملے وہ طالبِ حق تھے اور طلبِ حق کا خاصہ ہے کہ اس میں حقیقت کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ وہ ایک صاحب کی بابت کہ وہ اس دنیا میں جس کو آجکل اخیاری دنیا کہا جاتا ہے بہت مشہور ہیں کہتے تھے کہ مجھے ان کی محبت میں رہنے کا اور تقریریں سننے کا اتفاق ہوا ہے اور میں ان کی تقریریں سن کر سمجھا کرتا تھا کہ ان کی برابر کوئی محقق نہیں لیکن جب سے میں نے اہل حق کی تفاریہ سنی کہ جن کو نہ لکچر دینا آتا ہے نہ وہ بڑے بڑے الفاظ بولتے ہیں اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصل علم کیا چیز ہے اور کہتے تھے کہ غور کر کے اہل حق کی اور جدید طرز کے لوگوں کی تقریر میں جو فرق میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ جدید طرز کی تقریریں پہلی نظر میں تو نہایت رقیع اور موثر ہوتی ہیں اور حق انہیں میں منحصر معلوم ہوتا ہے لیکن جب ان میں غور کیا جائے تو ان کی حقیقت کھلتی جاتی ہے اور ان کا لچر اور کمزور اور خلاف واقع ہونا اور برتلیح ہونا معلوم ہوتا جاتا ہے اور اہل حق کی تقریر نظر اول میں بے رنگ اور پھسکی معلوم ہوتی ہیں لیکن جتنا ان میں غور کریں جائے تو ان کی قوت اور مطابق واقع ہونا معلوم ہوتا جاتا ہے اور قلب پر نمایاں گہرا اثر ان کا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے تمام تلمیحات قلب سے دھل جاتی ہیں یہاں سے اس امرِ ارض کا جواب بھی نکلیں جو آجکل کے علماء پر مخملہ دوسرے

اس کے وہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کو لکچر دینا نہیں آتا وہ جو اب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے اور اس کی تعلیمات کا سرمایہ موجود ہے تو ہم کو کسی ظاہری آب و تاب کی کیا ضرورت ہے خوب کہا ہے ۔

ز عشقِ ناتمام ماجال یا مستغنی ست آب و رنگ و خال و خط چہ حار و ٹی زیارا
دوست کا جمال ہمارے ناتمام عشق سے مستغنی ہے اس لئے کہ جو چہرہ فی نفس حسین ہو

اسے خالی خواہ مخواہ زیبائش کی کیا ضرورت ۔

ہمیں لکچروں کا طرز سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں اور ہم تو صاف کہتے ہیں کہ جو شخص لکچر کے طرز کو اختیار کرے وہ اقل ہمارے دل میں ناپسندیدگی کا بیج بوتا ہے ہم کو تو وہی طرز پسند ہے جس کی طرف حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ تَحْنُ اَمَّةٌ اَمِّيَّةٌ۔ اُمیۃ کے معنی سادگی کے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل مرضی یہ ہے کہ آپ کی اُمۃ نہایت سادہ رہے اسی لئے آپ نے اپنے لفظ سخن فرما کر ساری اُمۃ کو شامل فرمایا یہی روح ہے اتباعِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر باتیں باہل سادگی ہو اُمیۃ ام کی طرف منسوب ہے مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی ایسی رہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد بچہ کی زندگی ہوتی ہے کہ اس کی کوئی حرکت بھی تصنع اور بناوٹ کی نہیں ہوتی بلکہ ہر حرکت میں بیساختگی ہوتی ہے اور بچوں کی یہی صفت ہے جس کی وجہ سے ہر شخص کو ان سے محبت ہوتی ہے ورنہ طبعا بچوں سے جو کہ نجات کی پوٹ ہوتے ہیں بہت نفرت ہونی چاہیے تھی اور یہی بیساختگی ہے کہ جن بوڑھوں میں یہ پائی جاتی ہے آج ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے حسین پر جان فدا کرتے ہیں۔ تو اصل مفہوم اُمیۃ کا یہی بیساختگی ہے اور نہ لکھنا، بڑھنا جو اُمیۃ کا مشہور مفہوم یہ بھی اس کا ایک شعبہ ہے تو بیان میں بھی بناوٹ اور تکلف بالکل نہ ہونا چاہیے اور تبلیہ سے بالکل پاک ہونا چاہیے البتہ بیان میں سادگی کے ساتھ صفائی ہونی ضروری ہے لیکن اب یہ طرز بالکل چھوٹا جاتا ہے۔ ہم اہل علم کو دیکھتے ہیں کہ ان میں ایک تو رواجِ زبان کا طرز آتا جاتا ہے۔

حالانکہ قطع نظر شریعت کے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری مادری زبان اردو ہے اور اس کی کچھ خصوصیات ہیں جیسا کہ ہر زبان کے لئے کچھ خصوصیات ہوا کرتی ہیں اب اس طرز جدید کو اختیار کر کے انگریزی کی خصوصیات کو زبان اردو میں سے لے لیا ہے اور وہ روز بروز زیادتی کے ساتھ آتی جاتی ہیں حالانکہ انگریزی کی خصوصیات اس میں بالکل نہیں کھپتیں ان کی بدولت زبان بالکل بعدی اور خراب ہوتی جاتی ہے ایسے لوگوں میں اس وقت ایک بڑی جماعت اپنے کوارڈو کا حامی کہتی ہے حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ لوگ اردو کے حامی ہیں کیونکہ ہر زبان میں ایک مادہ ہوتا ہے اور ایک ہیئت۔ اور زبان ان دونوں کے مجموعہ کا نام ہوتا ہے نہ کہ صرف مادہ کا۔ توجہ زبان اردو کی ہیئت باقی نہ رہے گی تو وہ زبان اردو کیونکر رہے گی پس اگر ہم اردو کے حامی ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی خصوصیات کو باقی رکھیں اور ہماری گفتگو ایسی ہو کہ اگر کوئی اجنبی سنے تو یہ سمجھے کہ ہم ایک حرف بھی انگریزی کا نہیں جانتے اور نہ انگریزی طرز سے ہم کو مناسب ہے اور اس سے بھی بڑا تعجب یہ ہے کہ اس وقت عربی خواں طلبہ کی تقریروں میں کثرت سے انگریزی الفاظ آنے لگے ہیں حالانکہ ان کی تقریر میں اگر دوسری زبان کے الفاظ آتے تو عربی کے الفاظ آتے کیونکہ اول تو یہ لوگ عربی زبان کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے عربی ہماری منہ سے زیادہ ہے اور اس اعتبار سے ان کی اصلی زبان وہی ہے اور اردو زبان تو بہت تھوڑے دنوں سے ہماری زبان ہوئی ہے ورنہ ہماری اصلی اور پدری زبان عربی ہی ہے کیونکہ ہمارے ابا و اجداد عرب ہی سے آئے ہیں اور ہندوستان میں بودو باش اختیار کر لی ہے۔ مجھے اکثر اس کا افسوس ہوا کرتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اپنے نسب نامہ تک کو محفوظ رکھا لیکن زبان کی حفاظت نہ کی حالانکہ ان حضرات کے لئے یہ کوئی مشکل بات نہ تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جہاں جہاں فتوحات حاصل کی ہیں اکثر ملک بھر۔ یہ ان کی زبان اختیار

کر لی ہے اور آج تک وہی زبان چلی جاتی ہے حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کا کوئی اہتمام بھی نہ کیا ہوگا مثلاً مصری کو دیکھا جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی ولایت تمام مصر کی زبان عربی ہے اگرچہ تمام مصر کا مذہب اسلام نہیں خیر اگر صحابہ کی کسی برکت غیر صحابہ میں نہیں تھی اور اس لئے تمام مفتوح قوم نے ان کی زبان نہیں لی مگر کم از کم یہ تو اپنی زبان سنبھالتے لیکن تعجب ہے کہ ہندوستان میں اگر ہمارے ان بزرگوں نے اپنی زبان کو رواج دینا کیا سنبھالا بھی نہیں غور کرنے سے اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ہمارے بزرگ اکثر جریدہ تشریف لائے ہیں اور ہمیں یودو باشش اختیار کر کے یہیں کی نو مسلم عورتوں سے نکاح کئے ہیں اسلئے اولاد پر زیادہ اثر ماں ہی کی زبان کا پڑا اور اسی سے یہ نئی زبان پیدا ہو گئی اور یہی مادری اثر ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں آج تک تیجے وغیرہ کی رسمیں باقی ہیں۔ یعنی چونکہ ہندی عورتوں میں اپنے آباء و اجداد کی رسوم باقی تھی اسلئے جب وہ ایام آئے ہوں گے تو انھوں نے کہا ہوگا کہ ہم ایسے موقع پر یوں کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات نے بظاہر کوئی خرابی نہ دیکھ کر محض دلجوئی کے لئے تھوڑا سا تغیر کے مثلاً بجائے اشلوک کے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا و مثل ذلک اجازت دیدی ہوگی لیکن اس وقت یہ محض عارضی طور پر تھا اب لوگ اس کو فرض عین سمجھنے لگے اور اس لئے علماء نے منع کیا تو ان کو وہابی اور کیا کیا کہنے لگے۔ غرض اسی عارضی مادری اثر کی بدولت ہندوستان میں عربی بھی نہ چل سکی کیوں کہ ابا جان تو عربی بولتے ہونگے اور اماں جان ہندی اور بچہ زیادہ تر ماں ہی کے پاس رہتا ہے اسلئے کچھ عربی اور کچھ ہندی مل کر ایک مجمرہ ہو گیا اور اگر گھر میں عربی ہوتی اور باہر اگر لوگوں سے ہندی سنتے تو دونوں زبانیں باقی رہتیں چنانچہ ہم بنگالیوں اور انگریزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زبان بھی بولتے ہیں اور اردو بھی بولتے ہیں وجہ یہی ہے کہ اونکے گھروں میں وہی بنگلہ اور انگریزی بولی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے چونکہ اس کا اہتمام نہیں کیا یا ہونہ سکا اسلئے ہماری زبان مرکب ہو گئی۔

مرکب ہونے پر یاد آیا۔ مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے کہ میں نے کہ معطلہ میں ایک چوری عربی مرکب بچے کو دیکھا کہ درود پڑھا کہ آنا بانار جاؤں غرض ماں کی ہندیت نے زبان کی عربیت کو مٹا کر دیا اور اہل زبان برباد ہوئی۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہم تو مادری زبان کو اصل سمجھتے ہیں تو میں کہوں گا کہ جب نسب باپ سے ہے تو کیوں باپ کی زبان کو اپنی اصلی زبان نہ کہا جائے غرض جب ہماری اہل زبان عربی ہے تو اگر ہم کو اردو میں آمیزش ہی کرنا تھا تو اس بنا پر زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہتے کہ اردو زبان کو عربی کے تابع کر دیتے مگر نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے انگریزی کے تابع کیا کہ جس کی بدولت اردو زبان قریب قریب اردو ہو ہی نہ سکی۔ اصل اردو زبان وہ ہے جیسے چار درویش یا اردو سیٹھی غالب کی اور اگر میں آمیزش ہو تو عربی کی آمیزش ہونا چاہیے کہ عربی کی آمیزش تلف کو دو بالا کر دیتی ہے۔ کچھ فارسی کی عبارت میں اگر کہیں ایک جملہ عربی کا آجائے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے گلفشاں ہو ہو خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زبان میں جو انگریزی کے غلط سے ایک جدت پیدا ہو گئی ہے وہ ضرور قابلِ ترک ہے اور اس جدید طرز میں علاوہ نقص مذکور کے ایک بڑا عیب یہ بھی ہے کہ ہمیں زیادہ ہونکتی ہے اور پرانے طرز میں یہ بات نہیں ہے اور ایک شرعی پہلو ہمیں یہ بھی ہے کہ اسکا اختیار کرنا ایک فاسق قوم کے مشابہ ہونا ہے اور یہ شاہد بہت خود حرام ہے حدیث شریف میں ہے مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَقَدْ تَشَبَهَ بِعَمَلِهِمْ اختار کی دعائیں میں ہے، کیونکہ تشبہ عام ہے لباس اور طرز سب چیزوں کو اور گو ممکن ہے کہ اس پر کوئی شخص مولویوں کو متعصب کہے لیکن ہم کو کسی اصلاً پر واہ نہیں کیونکہ ہم ایک موقع پر ان کے مسلم دلائل سے اسکا برا ہونا ثابت کر چکے ہیں حتیٰ حدیث تو اپنے نئے والوں کیلئے پڑھی ہے۔ اب میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ حدیث آپ پر بھی حجت کیونکہ مسلمان تو آپ بھی ہیں غرض اس وقت تقریبات میں یہ تمام خرابیاں پیدا کی گئی ہیں جن سے سبب قواعد شرعیہ کے چھوڑ دینے کے ان تقویروں کا وجود کا عدم سمجھا جائیگا پس ثابت ہو گیا کہ جس طرح بیان کا وجود جتنی موقوف ہے خلق (انسان) کی طرح اسکا وجود شرعی موقوف ہے تعلیم قرآن پر اور یہی حاصل ہے ان آیات کا جن کی اس وقت تلاوت کی گئی اور چونکہ تقاریر میں آجکل یہ نقص عام طور سے پیدا

عہ اسکا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی عورت نماز جوڑا پہن کر قرآن میں آجیٹھے اس کو محبوب کیوں سمجھا جاتا ہے اسے بجز تشبہ کے کسی حرم کا ارتکاب کیا ہے۔ ۴۴ منہ۔

ہو گیا ہے اسلئے یہ جی بھی چاہتا تھا کہ طریقہ بیان کے متعلق ایسی آیت اختیار کیا جائے کہ قرآن ہی سے اس کی خامیوں کا ناجائز ہونا بھی ثابت ہو جائے سو بھگدائے آیت لی کہ اس تعلیم بیان کی شرط شرعی بھی مذکور ہے کہ قرآن سکھایا کیونکہ غایت اس کی عمل ہے اور بیان میں اگر حدود و شرع کا لحاظ نہ رہا تو قرآن پر عمل نہ ہوا کیونکہ عمل بالقرآن کے فوت ہونے کے معنی یہی شریعت کا فوت ہونا ہے کیونکہ قرآن مثل متن کے ہے اور سب علوم شریعہ اسی کی شرح ہیں اور اسی کی مدلول ہیں کوئی عبارت انص سے کوئی اشارہ یا اقتضاء سے کوئی جزئیات کوئی کلیات چنانچہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بال فسقین والی وغیرہ کو لعنت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جس کو قرآن لعنت کرے میں اس کو کیوں نہ لعنت کروں کہنے لگی میں نے تو تمام قرآن پڑھا اس میں تو یہ نہیں ہے آپ نے فرمایا تو قرأتیہ تو جب تیسہ یعنی اگر خیال کر کے پڑھتی تو اس میں ملتا کیونکہ ان افعال کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور قرآن میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو حکم دینا کہو بولنا کہیں اس طرح یہ احکام بھی مدلول قرآن ہو گئے تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو بھی قرآن ہی میں داخل فرماتے ہیں اور غرض قرآن میں بھی ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تُبْسِئُوا لَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا سَرَّاهُ وَبِهَا يُبْسَىٰ لَكُمْ** قرآن میں بھی ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تُبْسِئُوا لَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا سَرَّاهُ وَبِهَا يُبْسَىٰ لَكُمْ** پچھتے پچھتے سبھی اے اللہ کے بیان کہ لینے کی ذمہ داری تو ہمارے اور حق تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے احوال کو بیان فرمایا اور اگر کہیں حدیث میں بھی خفا رہا تو اس کو حضرات مجاہدین نے ظاہر فرمادیا حتیٰ کہ **اَلْكَفْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ** پوری طرح ظاہر ہو گیا اور اس ظہور اکمال کے بعد چونکہ پھر کوئی حاجت باقی نہیں رہی بحکمتِ الہیہ چوتھی صدی کے بعد قوتِ اجتہاد یہ کام بھی خاتمہ ہو گیا کیونکہ اب اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی تھی۔ خدا تعالیٰ کی عجیب قدرتی ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پیدا کر دیتے ہیں اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو ٹیپ سے پیدا کیا جب وہ پیدا ہو چکے تو ان کی پسلی حضرت حوا کو پیدا کیا جب ایک مرد و عورت ہو گئے تو وہ طریقہ بند کر دیا گیا اور زن و شوہر تعلق سے سب لوگ پیدا ہونے لگے۔ رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا وہ خرق

ع یعنی جوس کے لئے پیشانی وغیرہ کے بال تو چھوڑے تاکہ پیشانی قراخ معلوم ہو ۲۰ منہ

عادت کے طور پر رہے علیٰ ہذا اور اوس طرح کی ایسا ہی ہوتا ہے چنانچہ میں نے اخبار میں ایک ڈاکٹر کا قول دیکھا ہے وہ لکھتا ہے کہ بارش اسلئے کم ہوتی ہے کہ درخت کٹ کٹ کر کم رہ گئے ہیں تو بارش کثرت سے ہوئی صورت یہ ہے کہ جہاں جہاں درخت کم ہیں بہت کثرت سے درخت لگائے جائیں۔ اس ڈاکٹر نے تو حلاً جانے اسکی وجہ کیا بھی ہوگی لیکن راہ اس میں یہی ہے کہ جب درخت نہ رہے تو بارش کی زیادہ ضرورت نہ رہی اور جہاں درخت بکثرت ہیں وہاں بارش کی بھی ضرورت زیادہ ہوتی ہے یہی زراعت کی ضرورت اس کا کام نہروں سے نکلنے لگے ہیں تو بارش سے اس کا بھی کم تعلق ہو گیا غرض فلسفہ بھی اسے آتا ہے اور ہم تو مانتے ہی ہیں *وَ اَشْكُرْ مِنْ بَقِي مَا سَأَلْتُكَ مِنْهُ* طرہ جو کچھ تم نے مانگا ہے یہ بھی اسی طرف مشیر ہے تو اسی طرح جب تک حضرات مجتہدین کی ضرورت نہیں اجتہاد ہی تو پیدا ہوتی رہی اور جب یہ ضرورت پوری ہو چکی یہ قوت بھی ختم ہو گئی۔ علیٰ ہذا قوت حافظہ کی جس زمانے تک ضرورت تھی اس وقت تک علیٰ وجہ الکمال یہ قوت عطا ہوتی تھی حتیٰ کہ حضرت ابن عباس کو توشعر کا قصیدہ ایک دفعہ سنکر یاد ہو جاتا تھا۔ حضرت امام ترمذی علیہ الرحمۃ جب نابینا ہو گئے تو ایک مرتبہ آپ کو سفر کا اتفاق ہوا راستہ میں ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے سر جھکا لیا۔ حال نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ایک درخت ہے اس میں ٹکڑے لگتی ہے۔ حال نے کہا کہ یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے آپ نے اونٹ کو وہیں رکوا دیا اور فرمایا کہ اگر میرا حافظہ اس قدر کمزور ہو گیا ہے تو میں آج سے حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا اور قریب کے مکانوں میں اول بچکر دریافت کیا اکثر لوگوں نے وہاں درخت ہونے سے انکار کیا لیکن مکانوں کے بعض بوڑھوں نے کہا کہ مدت گزری جب یہاں ایک درخت تھا اور تقریباً بارہ برس ہوئے کہ اس کو کاٹ دیا گیا ہے جب اسکی تصدیق ہو گئی تو آپ آگے بڑھے اسی طرح ابو داؤد میں فقہ ہے ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی سے ایک حدیث سنی تھی مدت کے بعد مجھے خیال ہوا کہ اس کے حافظے کا امتحان کرنا چاہیئے ایسا نہ ہو کہ اس نے غلط حدیث مجھ سے بیان کر دی ہو چنانچہ یہ راوی اس کے پاس گئے اور جا کر وہ حدیث پوچھی اس نے وہ حدیث بتلائی اور کہا کہ تم میرا امتحان کرتے ہو میرا حافظہ اس قدر کمزور

کہ میں نے سترج کئے ہیں اور ہر سال نئے اونٹ پر سرج کیا اور مجھ کو یاد ہے کہ فلاں سال فلاں اونٹ پہنچ کیا تھا۔ نام بخاری کسی مقام پر تشریف لگئے وہاں کے عالموں نے آپ کا امتحان کرنا چاہا اور توحید شیعہ الٹ پلٹ کر کے آپ کے سامنے پڑھیں آپ ہر حدیث پر لَا اَعْرِضُ فرماتے رہے جب وہ لوگ ختم کر چکے تو آپ نے اُن سب آحادِ شیعہ کو جو غول نے سنائی تھیں اسی طرح نقل فرمایا اور ساتھ ساتھ تصحیح کرتے گئے کہ انا احادیث الاول فہو کذا واما الثانی فہو کذا۔ مگر جب حدیثیں مدون ہو گئیں اور ضرورت اس قدر حافظہ کی نہ رہی تو قوتِ حافظہ کم ہونا شروع ہو گئی غرض القطاع اجتہاد بعد ظہور اکمال دین کے ہوا ہے اور اجتہاد سے اکمال کے ظہور کا یہی حاصل ہے کہ ان کا قیاس بھی مثل حدیثِ مبین قرآن و نیز مبین حدیث ہے پس مجتہدین کے قیاسات یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یہ سب معلوم قرآنیہ ہیں لہذا علم القرآن سے علم الشریعہ مراد ہو گا اور قرآن کو ترک شریعت کا ترک ہو گا اپسرا استدلال کرنے کیلئے بھی زیادہ صاف ایک واقعہ یاد آ رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقدمہ کے متعلق فرمایا تھا اَقْضٰی بَيْنَنَا وَبَيْنَکُمْ اللّٰہُ اور پھر وہ فیصلہ حدیث کے موافق تھا۔ خلاصہ سب کا یہ ہوا کہ قرآن کے موافق بیان وہ ہو گا جو کہ شریعت کے موافق ہو اور بیان میں تقریر و تحریر دونوں داخل ہیں چنانچہ اسی تعلق کے اعتبار سے قرآن شریف میں ایک مقام پر ارشاد ہے عَلَمٌ بِالْقَلَمِ عَلَمٌ بِاللِّسَانِ مَا لَمْ یُحْکَمْ یعنی بیان کہی تو بالبیان ہوتا ہے اور کبھی باللسان یہ دونوں قسمیں بیان ہی کی ہیں۔ اور اس بیان کا اہمیت ہونا منافع دنیوی کے اعتبار سے بھی ہے لیکن اس وقت ان کا ذکر نہیں اس وقت خاص منافع دین کا ذکر ہے جن کے اعتبار سے یہ بیان ایک بڑی نعمتِ نبیہ بھی ہے اور وہ یہ ہیں کہ آج ہم لوگوں میں جو علم موجود ہے کہ اکی بدولت ہم خدا تعالیٰ کے مقبل بندوں میں داخل ہو سکتے ہیں یہ نعمتِ بانیہ ہی کی بدولت ہے کیونکہ اگر چارے حضرات سلفِ مہدیو علی کو مبین و مدون نہ کر دیتے تو ہم کو کچھ بھی خبر نہیں ہو سکتی تھی اسی طرح اگر ہم نفع متعدی کا ثواب حاصل کرنا چاہیں تو اکی بھی یہی صورت ہے کہ ہم تحریر و تقریر میں پوری مہارت پیدا کریں اور علوم دینیہ دوسروں کو پہنچائیں ہم نے بعض ایسے اہل علم بھی دیکھے ہیں کہ جن کو تحریر و

تقریر نہیں آتی سوان سے بہت کم لوگوں کو نفع پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر بہ نسبت تحریر کے تقریر میں مہارت پیدا کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ تحریر سے تو نفع خاص ہوتا ہے یعنی صرف طلبہ اور خواندہ لوگوں کو اور تقریر میں نفع عام ہے جن میں خاص بھی داخل ہیں تو نفع عام و خاص کے اعتبار سے زبانِ بیان کی دو صورتیں ہیں ایک درس جس کا نفع خاص طلبہ کو ہے اور ایک وعظ جس کا نفع عوام کو ہے اور ان دو کو ملا کر ان سے موقوف ہے کہ قوتِ بیانیہ بقدر ضرورت حاصل ہو پس ہمارے طلبہ کو اس وقت ان دونوں کی تکمیل اور مشق کی ضرورت ہوئی یعنی جب وعظ کہا جائے تو اس طرح کہا جائے کہ عوام الناس پر عملی سمجھ جائیں اور جب درس دیا جائے تو اس طرح کہ طلبہ غائبین اس کو خوب سمجھ لیں۔ پھر درسیات میں دو قسم کی کتابیں ہیں ایک تو محض آیات اور دوسری مقاصد۔ آیات کا خطاب تو بالکل ہی خاص ہوتا ہے کیونکہ اس کو محض طلبہ ہی پڑھتے اور سمجھتے ہیں اور مقاصد کا خطاب عام بھی ہوتا ہے اور خاص بھی یعنی قرآن و حدیث طلبہ کے سامنے ہی پیش کیا جاتا ہے اور عوام الناس کے سامنے بھی پس مشق میں بھی اس کی رعایت کی جائے یعنی جو لوگ صرف آیات میں مشغول ہونے لگے تو جلسہ مشق میں صرف اس قسم کی تقریر کرائی جائے کہ وہ اول کتاب کی عبارت پڑھیں اور پھر اس کے مضامین کو حل کر دیں اس سے زیادہ تفسیح نہ کریں۔ اس میں علاوہ صفائی تقریر کے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ان کو پڑھانیکا طریقہ معلوم ہو گا ہمارے ہر گورنر کا طریقہ پڑھانیکا یہی تھا کہ وہ حضرات محض کتابوں کو حل فرمادیتے تھے اور زائد کچھ نہ بتلاتے تھے ہاں اگر کوئی بہت ہی ضروری بات ہوتی تو اس کو فرمادیتے تھے اور پڑھانے میں ایک اس امر کی بھی رعایت ضروری ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو تو اس کو صاف صاف کہہ دے

عہ کیونکہ ایسے مبتدیوں کو کوئی خاص مضمون نہیں ہے جس کو وہ بطور وعظ کے بیان کریں چند خرابیاں ہیں اول تو وہ ان مضامین کو بوجہ قلتِ معلومات صحیح بیان نہیں کر سکتے سوا اگر اصلاح کی جائے کہ انک کی جائے اگر نہ کی جائے تو وہ بھی جہل میں مبتلا رہیں گے اور سامعین بھی غلطی میں پڑ جائیں دوسرے وہ اپنے اسباق کو چھوڑ کر شب و روز ان ہی مضامین کے معرکہ کشی نکر میں رہیں گے تیسرے اگر ان کی کتاب میں وہ نہیں تو مشاق ہونے کے سبب وہ وعظ کا پیشہ اختیار کریں گے اور باطل مافظہ ہو کر خلق کو خراب کریں اور جس طرح ایسے مبتدیوں کو تقریر میں ترویج مضر ہے بیحد تحریر میں بھی جیسے اس وقت ان کی ہی عادت ہو گئی ہے کہ ایسے لوگ بھی اخبار و جرائد میں مضمون بھیجے

یہ طریقہ حضرت مولانا ملوک علی صاحب سے موروث چلا آتا ہے اس طریق میں یہ نفع ہے کہ طالب علم کو مدرس پر ہمیشہ وثوق رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو کچھ بتایا جا رہا ہے سب صحیح ہے اور جہاں اس طریقے پر عمل نہیں کیا جاتا بلکہ بات کو بنایا جاتا ہے اور اکثر طالب علم ان کی بہت دھڑکی کو سمجھ جاتے تو وہاں مصیبت ہوتی ہے جسک جو تک میں سبق بھی خواب ہوتا ہے اور یہی بد خلقی طالب علم بھی سیکھتا ہے۔ بعضے لوگ کہتے ہیں کہ اس اقرارِ غلطی سے طالب علم بگڑ جاتا ہے حالانکہ محض لغویات کے وہ اور زیادہ سنوڑ جاتا ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ اسکو مدرس پر وثوق ہو جاتا ہے۔ غرض یہ ہے طرزِ درس تو تفسیر کے وقت بھی اسکا خیال رکھیں اور تحقیقات و زیادات کو بالکل حذف کریں کیونکہ یہ تقریریں صرف پڑھنا کا طریقہ بتلانے کیلئے کرائی جائیگی طبیعت کی جولانیوں کو کھلانے کیلئے نہیں اور جو کس کے وقت الہی فضولیات بیان کی جاتی ہیں وہ اس لئے بھی مفید نہیں کہ کسی کو کبھی یا کبھی رہتی اور اضافہ وقت کا ضرر جیسا کہ مولوی محمد صدیق صاحب مرحوم لکھتے تھے کہ میں نے یہی جب مدرس ہو کر کیا تو دلائی طالب علم میرے پیروں سے اور کلم شروع ہوتا میں ان سے پوچھا کہ تم لوگ تحقیق سے پڑھو گے یا سیدھا سادہ کہنے لگے کہ ہم تو تحقیق سے پڑھیں گے میں نے رات بوبہت سے حاشی اور شرح دیکھ کر صبح کو نہایت تحقیق سے پڑھایا جب دوسرا دن ہوا اور پھر تیسرے دن ہوا میں طالب نے پھر یہی کہا کہ ہم تو تحقیق سے پڑھیں گے میں نے کہا کہ اگر تحقیق سے پڑھو گے تو کل جو کچھ میں تم کو بتلایا تھا اسکا اعادہ کرو و تا کہ مجھے یہ اندازہ ہو کہ تم میں قابلیت تحقیق سے پڑھنے کی ہے یا نہیں یہی فکر سب کے سب میرا منہ تھکنے لگے اور ایک سے بھی اعادہ نہ ہو سکا اسوقت میں نے کہا کہ سنو! تم نے باوجود یہ مجھ سے یہ تقریریں نہیں اور بیان نہ ہو سکا اور میں باوجود اس کے کہ استاد نے اس مقام پر مجھکو درس کیوقت یہ تقریریں نہیں بتلائیں اور میں بیان کریں آخر اس کا کیا سبب ہے معلوم ہوا کہ استعداد کی ضرورت ہے جو کتاب سے پیدا ہوتی ہے ان تقریروں کے کچھ نہیں ہوتا سو کتاب پڑھو تب وہ سمجھے اور حل کتاب پر کھایت کی غرض یہ کہ مدرس کیلئے لکچر کا طرز بہت مضرب ہے میں نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ ایک مبتدی کو میزان پڑھا رہے تھے اور اسکے خطبے میں الفاظ تعریف کی قسمیں بیان کر رہے تھے میں نے کہا کہ مولوی صاحب! اس غریب کا کیوں راہ ہائے ہو یہ ان سب مضامین کو بزمِ زبان سمجھنا اور کھل سمجھ کر میزان ہی کو چھوڑ دینا میں نے اپنے پڑھانے کا طرز ہمیشہ یہی رکھا کہ نفس کتاب کو حل کر دیا اور زوائد بھی

بیان نہیں کئے اور عمل بھی اس طرز سے کہ بڑے بڑے علماء مقامات بھی کبھی طالب علموں کو مشکل میں ڈال دیتے۔ صدائے مشناتہ بالکریہ کی بحث ایک مشہور بحث ہے۔ کاپور میں ایک مولوی فضل حق طالب علم محبے صمد پڑھتے تھے جس دن یہ مقام آیا ہے تو میں نے بلا اہتمام معمولی طور سے اس کی تقریر کر دی جب کہ اس کا اچھا بھلا بھائی تو میں نے یہ کہا کہ یہ ہی مقام ہے جو مشناتہ بالکریہ کے لقب سے مشہور ہے انکو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں آخر سالانہ امتحان میں تمہیں نے یہی عام سوال میں یا مولوی فضل حق صاحب مرحوم نے اس مقام کی جو تقریر لکھی تھی دیکھو وہ اب تک مدرسہ جامع العلوم میں محفوظ ہے، متحین بھی اسپریش عش کرتے تھے بعض نے یہ کہا کہ ہم نے اس مقام کی تقریر ایسی بھی نہیں دیکھی تو بڑی کوشش کی ہوئی چاہیے کہ کتاب کو پانی کو شے خرید کہ اپنی فضیلت کا اظہار کرے۔ یہ تو تقریر آیات کا طرز ہے اب یہ مقاصد یعنی علوم دینیہ سوانح و کتب عامہ کے بیان کرنا کی نوبت آتی ہے اور کبھی خواص کو خطاب ہوتا ہے اسلئے اسکے متعلق دونوں طرز کی مشق ہونی چاہیے اور اسکی دو قسمیں ہیں یا تو ہر جلسے میں نصف وقت طرز خاص اور نصف وقت طرز عام کیلئے رکھا جائے یا یہ کیا جائے کہ ایک ٹاری میں طرز خاص کے موافق تقریر ہو اور دوسری باری میں طرز عام کے موافق تقریر ہو۔ اب بحمد اللہ سب ضروری باتیں اسکے متعلق ہو گئیں صرف یہ بات رہی کہ اس جلسے کا نام کیا رکھا جائے سو میرے خیال میں طبع البیان اسکا نام بہتر ہے آجکل لوگوں کو ایک یہ خط بھی بہت بڑھا ہوا ہے کہ جب کوئی کام شروع کریں تو اسکے لئے نام بھی کوئی نیا اور نرالا تجویز کریں۔ اسی خط کی بدولت ندوہ کو ایک ٹری نخرش ہوئی یعنی نیا نام تلاش کو نہی وجہ علماء کی مجلس کا نام ندوہ تجویز کیا گیا جو کہ اس الجہال عدو اللہ البوجہل کی اس عجیب نام تھا جس کی بنیاد محض اسلئے قائم ہوئی تھی کہ بوجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت رسانی اور آپ کے دین کی اشاعت روکنے کی تدابیر ہو کر رہ گیا جائے اور عجیب نہیں کہ اسی نام کا اثر ہو کہ آج یہ پاکیزہ نورندہ میں برس رہا ہے۔ اب بہتر معلوم ہوتا ہے کہ غرض بیان کے متعلق ایک حدیث بھی بیان کر دیجئے حضرت حفصہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے من تعلم وصف الکلام لیسى ید قلوب الناس لعلہ ینزلہ منہ سوفا ولا ینزلہ ولا۔ دیکھئے اہم وقت نہ کوئی اس قسم کی انجمن تھی نہ مجالس کا یہ طرز تھا لیکن حفصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکا انتہائی ہیوقت فرما دیا کہ جو شخص کلام کے یہ پیر پھیر اسلئے سیکھے کہ اسکے ذریعے سے لوگوں کے قلوب متحرک رہیں تو خدا انکے اس

سی نفل و فرض کو قبول نہ فرمایا گئے۔ یہ حدیث فسادِ غرض پر متنبہ کے لئے بہت کافی ہے اور اس
 دُستِ اَبَیَّان پر علمِ المَقْدَران کو مقدم کر نیکی غرض اور زیادہ وضاحت ہو گئی جس کا اوپر بھی بیان
 ہوا ہے۔ میں ان طالب علموں کو چونکا کر چاہتا ہوں جو آنکیل مرز جدید کو تقریر میں اختیار کرتے ہیں
 جس کی غرض زیادہ تر یہ ہے کہ جاہ اور وقعت اور قبول عام ہو اسی لئے یہ کوشش ہوتی ہے کہ
 الفاظ پر شوکت ہوں بندشیں چست ہوں حالانکہ اس سے خاک بھی نہیں ہوتا۔ اس قسم کی
 تقریروں کی ہستی صرف اتنی ہوتی ہے کہ جیسے مشہور ہے کہ ایک منہاڑ چوڑی کی پوٹ لے جاتا
 تھا ایک گنوار نے اسیں لاکھی مار کر پوچھا کہ اس میں کیا ہے کہنے لگا کہ ایک اور مار دو تو کچھ بھی
 نہیں۔ برخلاف پرانی تقریروں کے کہ اگر اپنے بچاؤ چوٹیں بھی ماریں تو وہ اپنی اسی حالت
 پر قائم ہیں ان کی قوت میں ذرا بھی تزلزل نہیں ہوتا بلکہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے
 کہ بہت بیباکی اور آزادی سے تقریر کرنا بھی مذموم ہے چنانچہ حدیث میں ہے اَلْجَبَّارُ
 وَالْعِی شَعْبَتَانِ مِنَ الْاِیْمَانِ وَالْبَذَاؤُ وَالْبِیَّانِ شَعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ اس
 حدیث میں حمزہ رُصلی اللہ علیہ وسلم نے جبار کو بڈام کے مقابلے میں اور عی کو بیان کے
 مقابلے میں فرمایا ہے اور حیا اور عی کو ایک ساتھ جمع کر کے ایمان کے شعبوں میں۔
 قرار دیا ہے اور بڈاء اور بیان کو نفاق کے شعبے قرار دیئے ہیں اس قرینے سے معلوم ہو
 کہ عی سے وہ عی مراد ہے جو کہ حیا کی وجہ سے ہو اور حیا فی نفسہ عام ہے خواہ حیا من الخلو
 ہو خواہ من الخلق مگر اس مقام پر مقصود حیا من اللہ ہے یعنی ہر لفظ پر یہ سوچے کہ
 کہیں شریعت کے خلاف کوئی بات نہ نکل جائے اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے
 کہ جو بیان حدودِ شریعہ سے متجاوز ہو وہ علمِ البیان میں داخل نہیں کیونکہ وہ
 بیان جس کا آیت میں ذکر ہے نعمت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے اور حدیث میں ایسے
 بیان کو جس کا منشاء بڈاء ہو نفاق میں داخل قرار دیا ہے اور قرآن و حدیث
 میں تخاصس ہو نہیں سکتا پس معلوم ہوا کہ جو بیان مذموم ہے وہ نعمت نہیں
 لہذا ایسے بیان سے بچنے کی کوشش نہایت ضروری ہے۔ اب خدا تعالیٰ سے دعا
 کیجئے کہ وہ ہر امر میں اتباع کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین تمت بالآخر

قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَّمَ بِرَأْسِهِ عَنِ النَّبِيِّ وَالْوَالِدَيْنِ
دَوَاءُ النَّبِيِّ حَارِي

دعوات عبیدیت جلد پنجم
پانچواں عظمیٰ قلب بہ

اشارۃ المحب

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
ناشر

محمد عبد المنان عفی عنہ

مکتبہ تھانوی "دفتر الایقان"

مسافرخانہ بیٹہ رستو کراچی نمبر

دعواتِ عبیدیت جلدِ پنجم

کا
پانچواں وعظِ مُلقب بہ
آثارِ المحبۃ

آئین	مَے	کَم	کَیْفَ	مَاذَا	مَنْ جَبِطَا	الْمُتَّعُونَ	أَشْتَات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	بھگیا کھڑے ہو کر	کیا منہوں کا کہنے لکھا	تعمیقِ تعداد	سامعین کی	مفرقات
قصبہ کھتولی	۲۷ رجب	تقسیم ۶ گھنٹہ	کھڑے ہو کر	موسیٰ کو جنت	مولوی سید احمد	قابلاً ایکڑ	ناخواندہ لوگ
مجدد	۱۳۱۹ھ	۶ گھنٹہ	۶	الہی کی تکمیل کے	صاحب	آوی ہوئے	زیادہ تھے۔
علامہ	وقت شب	۶	۶	نئے پوری الفا	تھانوی مرحوم	۶	۶
				مزدوری ہے۔			

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَخَدَّ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدًا كَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدًا
وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ قَا صَحَابِهِ وَاَزْوَاجِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لیکن بقاعدہ مذکور اس سے بھی ایک نتیجہ مقصود ہے اور وہ جملہ انشائیہ ہے یہ حاصل ہے اس آیت کا نتیجہ کا پتہ انشاء اللہ اس آیت کے ترجمہ اور تفسیر سے معلوم ہوگا اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ نہایت غور کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں بہت مضبوط ہیں اور پر سے بعض لوگوں کی حالت بیان ہوتی چلی آرہی ہے اگرچہ اس وقت اس کے بیان کرنیکی ضرورت نہیں لیکن چونکہ یہ جملہ پہلے جملے پر محطوف ہے اس لئے توضیح ارتباط کے لئے ترجمہ میں اس کی بھی ضرورت ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ خدا کے سوائے ایسے شریک بھی ٹھہراتے ہیں کہ جن کو خدا کی برابر محبوب رکھتے ہیں اور جو لوگ ایماندار ہیں وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں بہت مضبوط ہیں حاصل جملہ کا یہ ہوا کہ مسلمان خدا تعالیٰ کی محبت میں بہت مضبوط ہوتے ہیں ترجمہ سنکر معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس مقام پر ایک جملہ خبریہ ارشاد ہوا ہے لیکن بقاعدہ مذکورہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس خبر سے ایک نتیجہ مقصود ہے اور وہی اس خبر کا ثمرہ ہے لیکن بصورت خبر اسلئے بیان فرمایا کہ یہ حکم بہت ہی متمم بالشانہ ہو جانے جیسا کہ علم بلاغہ میں ثابت ہو چکا ہے کہ اس تعبیر میں یہ نکتہ ہوتا ہے کہ خبر صادق کے کلام میں خبر تو ضروری الوقوع ہے ہی پس انشاء کو اس کی صورت میں لانا تخریف ہے سامع کو کہ اس کو ضرور واقع کرے تاکہ صورت عدم وقوع کی نہ ہو اور وہ نتیجہ اور ثمرہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو خدا تعالیٰ کی محبت میں نہایت مضبوط ہونا چاہیئے اور خدا تعالیٰ کی برابر کسی کی محبت اس کے دلیلیں نہ ہونی چاہیئے۔ اب دیکھنے کے قابل بات یہ ہے کہ جو شای مومن کی ہے خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ ہم میں پائی جاتی ہے یا نہیں یعنی ہم خدا تعالیٰ کی محبت میں پورے طور سے مضبوط ہیں یا نہیں اگر پورے طور سے مضبوط ہیں تو ہم **وَالَّذِينَ آمَنُوا** کے پورے مصداق ہیں ورنہ جس درجہ کی محبت ہوگی اسی درجے کا ایمان بھی ہوگا یعنی یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ کسی مسلمان کو خدا تعالیٰ سے بالکل ہی محبت نہیں تھوڑی بہت تو سب کو ہی ہے کیونکہ یہ اس آیت کی رو سے

ایمان کے لئے لازم ہے اور انتفاء لازم مستلزم ہوتا ہے انتفاء ملزوم کو پس اگر محبت کی بالکل نفی کی جائیگی تو اس کے ساتھ ہی ایمان کی بھی نفی کر دینی پڑے گی حالانکہ ایمان بحدہ اللہ سب میں پایا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ محبت سب میں ہے بلکہ محبت کے ساتھ اس کی شدت بھی ہر مومن میں پائی جاتی ہے اسی آیت کی رو سے لیکن خود شدت کے بھی مراتب مختلف ہیں کہ کسی میں بہت شدت ہے اور کسی میں اس سے کم اور اسی مناسبت سے ایمان کے مراتب بھی مختلف ہونگے باقی ضعف محبت کسی مسلمان میں پایا ہی نہیں جاتا اور نہ پایا جاسکتا ہے کیونکہ شدت محبت کی نفی سے بھی ایمان کی نفی ہو جائیگی تو اس اعتبار سے مراتب کا اختلاف شدت بلکہ اشدیت ہی رہا یعنی کسی کو اشد محبت ہے اور کسی کو اشد سے بھی اشد۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اشد محبت ہر مسلمان کے لئے لازم ہے اب اپنی حالت کو دیکھئے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ آپ کو اشدیت محبت کس درجے کی ہے اور اس میں کلام ہی نہیں کہ آپ کو اشدیت محبت حاصل ہے اور یہ بالکل نئی بات ہے ورنہ سب واعظین یہی کہتے ہیں کہ ہم کو خدا تعالیٰ سے محبت نہیں تو گویا میں نے آپ کو یہ نبی بشارت دی ہے یعنی اگر کوئی شخص فاسق فاجر گنہگار شرابی بھی ہے تو اس میں بھی اشدیت محبت کی ہے لیکن باوجود اس اشتراک کے پھر بھی مراتب اس کے مختلف ہیں کیونکہ ہر اشدیت برابر نہیں ہوتی اور اشتراک اشدیت اگرچہ اس وقت محسوس نہیں ہوتا لیکن امتحان کے موقع پر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے مثلاً اگر کسی مسلمان کے سامنے کوئی شخص خدا تعالیٰ کی شان میں یا اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اگرچہ وہ مسلمان نہایت درجہ کا ضعیف الایمان ہو لیکن اس گستاخی کو سنکر اس قدر بے چین ہو جاتا ہے کہ ماں کی گالی سننے سے بھی اس قدر بیچینی نہیں ہوتا اور اس درجہ کی بیچینی بدو و ناشیہ محبت کے نہیں ہو سکتی پس معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو خدا تعالیٰ سے اشد محبت ہے اگر ضعیف محبت ہوتی تو اس قدر بیچینی نہ ہوتا۔ گو نہ بیچینی کسی نہ کسی مرتبے میں اس وقت بھی ہوتی اس کی لمبی مثال ہے کہ جیسے کسی شخص کا ایک پیہ گم ہو جائے تو اس کو بھی

قلق ہوتا ہے اور اگر کسی کا ایک روپیہ گم ہو جائے تو اس کو بھی قلق ہوتا ہے اور کسی کی گنتی گم ہو جائے تو اس کو بھی قلق ہوتا ہے اور دس گنتی گم ہو جائیں تو اس کا بھی قلق ہوتا ہے لیکن پیسے کے گم ہونیکا قلق ضعیف ہوتا ہے اور روپے کے گم ہونیکا قلق شدید اور گنتی کے گم ہونیکا قلق اشتہ ہوتا ہے اور دس گنتی کا اشتہ بھی اشتہ ہوتا ہے غرض کوئی فاسق بھی شدتِ محبت سے خالی نہیں ہے لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں فسق کی اجازت دیتا ہوں لیکن جو بات واقعی ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے اور اگر کوئی شخص کہے کہ ہم تو خود اسلام کے ساتھ مسخر اہلن کیا کرتے ہیں اور ہنسا کرتے ہیں اور ہم کو ذرا بھی بیچینی نہیں ہوتی تو ایمان کے لئے شدتِ محبت لازم کہاں ہوتی تو میں کہوں گا کہ خدا کی قسم اگر کسی شخص کی یہ حالت ہے تو وہ ہرگز مسلمان نہیں اگرچہ وہ اپنی زبان سے اپنے کو مسلمان کہے اور اگرچہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہو اور اس وقت ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کو ذرا بھی پروا اس بات کی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے وطن میں ایک ماسٹر فارمی طویلہ برائے ہوئے ہیں اور ڈاڑھی منڈاتے ہیں ان سے جب ڈاڑھی رکھنے کو کسی نے کہا تو کہنے لگے کہ ڈاڑھی تو بکرے کے ہوا کرتی ہے افسوس ہے کہ لوگ مولویوں کو فتویٰ تکفیر میں متعصب جلاتے ہیں لیکن ان کو انصاف کرنا چاہیے کہ کیا یہ بات بھی کفر کی نہیں میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈاڑھی رکھی ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام ڈاڑھی رکھتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سب نے رکھی اور پھر وہ یہ کہے کہ نہ ڈاڑھی تو بکرے کے ہوتی ہے کیا آپ لوگ انصاف کی رو سے اس کو مسلمان کہیں گے دیکھو اگر کوئی شخص عدالت کی توہین کرنے لگے تو وہ کتنا بڑا مجسم سمجھا جاتا ہے تو کیا یہ توہینِ عدالت کی توہین کی برابر نہیں ہے ہر متی شناس جانتا ہے کہ عدالت کی توہینِ عدالت کی توہین کی طرح اسلام کے کسی حکم کی توہینِ شارع علیہ السلام اور بانی اسلام یعنی خدا تعالیٰ کی توہین ہے پس اگر خدا تعالیٰ کی توہین کر دیکے بعد بھی ایمان نہیں گیا تو گو یا ایمان لکھیں اور گوند ہوا کہ وہ آیا

چمکا ہے جو کسی طرح چھوٹتا ہی نہیں۔ صاحبو! اسلام ایسا سستا اور اتنا بے غیرت نہیں ہے کہ اس کو کوئی شخص دھکے بھی دے اور وہ نہ ٹٹے۔ آج اکثر مسلمان رونے کو نماز کو فاقے اور اٹھک بیٹھک کہتے ہیں۔ اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں حالانکہ کَبْرُتٌ کَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ لَنْ يَقُولُوْنَ إِلَّا كَذِبًا (مٹا ہے وہ کہ جو ان کے مونہوں سے نکلتا ہے وہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں کہتے) آخر منافق اور حدود بھی کوئی ٹپڑ ہیں یا نہیں یہ اچھا اسلام ہے کہ تمسخر اور اہانت کرنے سے بھی نہیں جاتا۔ افسوس ہے کہ اپنی ماں کے متعلق تو دوسروں سے بھی بیوقوف الفاظ نہ سن سکیں اور اسلام کے متعلق خود خرافات اور تمسخر بہر آمارہ ہوں سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے لوگوں کا جناح اگر کسی مسلمان عورت سے ہوا ہے تو اس قسم کے تمسخر سے وہ نکاح فوراً ٹوٹ گیا اور جو اولاد ان سے اس کے بعد پیدا ہوگی وہ سب ولد الزنا ہوگی۔ صاحبو! کھلی ہوئی بات ہے مگر لوگوں کو اس پر ذرا التفات نہیں ہے اور نظیر اس کی وہی ہے کہ اگر ملک کی توہین کی جائے تو وہ سلطنت اور گورنمنٹ کی توہین کی جاتی ہے سو کیا وجہ کہ دفعات اسلام میں سے کسی دفعہ کی توہین یا کسی نبی کی توہین خدا تعالیٰ کی توہین نہ سمجھی جائے پس یہ شبہ جاتا رہا کہ تمسخر کے بعد بھی ہم تو مسلمان ہیں اور رفع اس طرح ہوا کہ وہ مسلمان نہیں اگرچہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں اور یہ مسئلہ بلاغبات ثابت رہا کہ جو مسلمان ہو گا اس کو خدا تعالیٰ سے شدت محبت ضرور ہوگی لیکن اس میں درجات متفاوت ہونگے مثلاً ایک شدت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے متعلق گستاخی شکر نہ پہنچی ہو جائے دوسرا درجہ یہ ہے کہ محض خدا تعالیٰ کا ذکر ہی شکر قلب میں ایک ولولہ پیدا ہوا دنیا فرمانی کے چھوڑنے کی فکر ہو جائے اور یہ سوچے کہ خدا تعالیٰ کے یہ انعامات مجھ پر ہیں اور اس قدر فضل و کرم ہے حالانکہ اگر دنیا میں کوئی چار پیسے ہم کو دیتا ہے تو اس کی کس قدر اطاعت کی جاتی ہے تو جب چار پیسے دینے والے کی اتنی اطاعت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ کی اطاعت تو اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے اور اس کی نافرمانی کا تو دوسو سوہ بھی نہیں نہ آنا چاہیے غرض

خدا تعالیٰ کا نام اور احکام شکر یہ خیالات اطاعت کے پیدا ہوتے مگر چند روز کے بعد پھر ذہن سے نکل گئے ایک درجہ یہ تھا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس خیال کے ساتھ ہی اس پر عمل بھی شروع کر دیا یعنی جس قدر اسباب مباحی تھے سب کو ترک کر دیا اگرچہ پاس تصویر تھی ان کو چاک کر ڈالا اور اگر حرام کی کمائی تھی اس کو مالکین کو واپس کر دیا اگر مالک نہ مل سکے تو اس کو مالکین کی طرف سے صدقہ کر دیا اگر نماز نہ پڑھتے تھے نماز شروع کر دی یا جامہ اگر ٹخنوں سے نیچا تھا اس کو کاٹ کر ٹخنوں سے اونچا کر لیا اور یہ بختہ قصد کر لیا کہ اب کوئی حرکت خلاف حکم نہ کریں گے اور اس قصہ کو نباہ دیا یہ درجہ سب میں بڑھ کر ہے اور اس کے بہت سے اور مراتب بھی نکل سکتے ہیں لیکن میں نے قصہ مسافت کے لئے مثال میں کم کر دیئے کہ عاقل آدمی خود ہی سب مراتب کو سمجھ لیگا حاصل یہ ہوا کہ شدت محبت لازم ایمان اور اس کے مراتب مختلف اور جس مرتبہ کی شدت اسی مرتبہ کا ایمان ہوگا۔ اور یہی بات خدا تعالیٰ کو اس آیت میں بتلانا ہے اور مقصود اس بتلانے سے یاد دلانا ہے کہ تم شدت محبت اختیار کرو جس کی ملتا اطاعت کا ملہ ہے اور اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے نوکر کوں سے یہ کہنے لگے کہ جو ہمارا وفادار نوکر ہو گا وہ ہماری اطاعت کرے گا تو ہر عاقل سمجھتا ہے کہ اطاعت اختیار کرو ورنہ جس قدر اطاعت میں کمی ہوگی اسی قدر وفا میں کمی سمجھی جائیگی تو خدا تعالیٰ نے بھی اسی خبر کے ذریعے سے ہم کو متنبہ کیا ہے کہ تم شدت محبت اختیار کرو ورنہ اسی ضعیف درجے کا تمہارا ایمان بھی ہو گا۔ اب غور کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے قلب کو ٹٹول کر دیکھئے کہ آپ میں کس درجہ کی محبت ہے سو اس کا پتہ آسانی سے لگ سکتا ہے کیونکہ اس کے کچھ آثار ہوتے ہیں کہ وہ آثار جس مرتبہ میں پائے جائیں محبت بھی اسی مرتبہ میں ہوگی۔ اور یہ گویا محبت کے پرکھنے کی کسوٹی ہے کہ جس طرح چاندی کا کھوٹا کھرا ہونا کسوٹی سے معلوم ہوتا ہے اسی طرح محبت کا کم اور زیادہ ہونا ان آثار سے معلوم ہو گا اور یہی کسوٹی ہے جس کو حافظ شیرازی علیہ الرحمۃ نے بیان فرمایا ہے کہ

خوش بود مگر عجب تجسس بہ آید بمیاں ۳۳ سیرِ روتے شود ہر کہ دروغش باشد

راکھ تھارے پاس تجربے کے کسوٹی ہے تمہیں خوش ہونا چاہیے تاکہ جو شخص جھوٹ بولتا ہو وہ

تجربے کے بعد جب اس کا جھوٹ ظاہر ہو جائے تو درسیا اور شرمندہ ہوا

حقیقت امر یہ ہے کہ بد دن امتحان کے پتہ نہیں چل سکتا اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے کو جانچا ہے یا نہیں اگر نہیں جانچا تو اب جانچنا چاہیے اور اپنے افعال و اقوال کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ شدتِ محبت کے آثار ہیں یا نہیں اور اگر آثارِ یوں سمجھ میں نہ آئیں تو آثارِ دنیا کے نظائر پر قیاس کر کے دیکھئے یعنی اگر دنیا میں کسی مرد یا عورت سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے کیا آثار ہوتے ہیں سو آثار اس کے یہ ہوتے ہیں کہ اول تو ہر وقت کی یاد کوئی وقت ایسا نہیں گذرتا جس میں محبوب کی یاد سے دل پر ہنودوگر نہایت خوشی سے اطاعت کرنا اور اس میں ذرا بھی کلفت نہ ہونا مثلاً اگر وہ گھر بھر بھی مانگ لے تو اس میں کچھ بھی دریغ نہیں ہوتا پس جب یہ دو چیزیں آثارِ محبت سے ہیں تو انہیں کو پیش نظر رکھ کر اپنے کو جانچ لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ چوبیس گھنٹے میں کتنی دیر آپ خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں خاص کر جبکہ ہر وقت اس کی نعمتوں میں بالکل سرتاپا غرق بھی رہتے ہو جن سے ہر وقت یاد آ جانا طبعاً بھی ضروری ہے۔ صاحبو! یہ باتیں بھولنے کی نہیں ہیں کہ خدا کے دیئے ہوئے مکانوں میں رہتے ہو اس کا دیا ہوا کھانا کھاتے ہو اس کی دی ہوئی اولاد سے متبع ہوتے ہو لیکن اس کو یاد نہیں کرتے دیکھو اگر کوئی دوست تم کو دو آم بھیج دے تو ان کو کھاتے وقت دل میں اس کا تصور ضرور رہی رہتا ہے ذرا انصاف سے تبلائیے خدا تعالیٰ کا دیا ہوا کھانا دونوں وقت تمہارے سامنے آتا ہے لیکن تم نے کسی دن بھی کھاتے وقت خدا تعالیٰ کو یاد کیا ہے سارا کھانا کھا جائیں گے لیکن کسی لقمے پر بھی یہ خیال نہ ہو گا کہ یہ خدا کی دی ہوئی نعمت ہے یہ دوسری بات ہے کہ بوجہ عقیدہ درست ہونے کے کسی کے پوچھنے پر ہم کہیں کہ یہ خدا تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کیوں صاحبو! پھر کیا اسی منہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو خدا تعالیٰ سے شدتِ محبت بدرجہ

مطلوبہ ہے اور ہم کامل ایماندار ہیں دیکھ لیجئے کہ اس کی خاصیتیں کس طرح ہم میں پائی جاتی ہیں اور اگر کوئی کہے کہ ہم میں محبت کے خواص مشترک تو پائے جاتے ہیں جو ادنیٰ مسلمانوں میں بھی مشترک ہیں مثلاً یہی کہ اس کی شان میں گستاخی سبک دیکھیں ہو جانا تو میں کہوں گا کہ کیا آپ کو ان مشترک خواص پر قناعت ہے صاحبِ جلال و لا غور کر کے دیکھو کہ تمہارے پاس سوائے دولتِ ایمان کے اور کیا دھار ہے پھر اگر اس کے بھی ادنیٰ درجے پر قناعت کر لو تو غضب ہے اور اگر کسی کو دولتِ دنیا پر ناز ہو اور اس لئے دولتِ ایمان کے کمال کا طالب نہ ہو تو یاد رکھو کہ یہ دولت بہت جلد تم سے چھوٹ جانے والی ہے مثلاً چوری ہو گئی آگ لگ گئی اور یا تم اس سے بہت جلد چھوٹنے والے ہو جبکہ مرنے تک تمہارے پاس یہی دنیا میں سب سے بڑا خوش قسمت و شخص سمجھا جاتا ہے کہ مرتے دم تک دولت اس کے پاس رہے لیکن پھر بھی مرتے وقت آخر چھوڑنا پڑے گی اور اس وقت دس منٹ بلکہ ایک سکنڈ کی غفلت بھی نہیں ملتی۔ صاحبو! کیا کوئی عقلمند آدمی ایسے طریقہ کو جو اتنے جلدی چھوٹنے والا ہو اور بعد کو ایسے لوگوں کے پاس جانے والا ہو جو آگ کے شمن ہو اور آپ اپنا طریقہ کو دنیا پر نہ کرتے ہوں سرمایہ کہہ سکتا ہے، کبھی نہیں۔ جب یہ سرمایہ قابلِ اعتبار نہیں تو اب بتائیے کہ ابداً آباد تک کام آنے والا اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے والا سرمایہ سوائے ایمان کے اور کیا ہے اور چونکہ یہ جلسہ مسلمانوں کا ہے اس لئے اس کے منوانے کے لئے دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں یہ مثل اصول موضوعہ کے پیشتر سے مسلم ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان ہی ایسی دولت ہے کہ چند روز کے بعد یہ قبر میں ساتھ دیکھا اور اس کے بعد پھر صراط پر کام آئیگا اس کے بعد میزان کے تولنے پر کام آئیگا تو اگر اس کا کمال مطلوب نہ ہو تو ستم ہے اس لئے دیکھنا ضرور ہوا کہ اس کا کمال ہم کو حاصل ہے یا نہیں مثلاً یہی دیکھ لو کہ جو ایمان ہمارے پاس ہے آیا وہ اس قابل ہے کہ ان مواقع مذکورہ میں ساتھ دے سکے یا نہیں اگر ہمارا ایمان ایسا ہے اور ہم کو یہ امید ہے کہ اس کی بدولت ہم پھر صراط وغیرہ ہمارا دل ہی مرتبہ سرخرو

ہو جائیں گے تو نہایت خوشی کی بات ہے اور اس کا اس قابل ہونا اس کے خواص اور آثار سے معلوم ہو گا اور اگر ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے تو کیا کسی کو دوزخ کے سانپ پھو اور طرح طرح کی تکالیف کی برداشت ہے اگر کوئی اس کا مدعی ہو تو ذرا مہربانی کر کے ہمارے سامنے ایک معمولی چراغ میں اپنی ایک انگلی جلا کر دکھلاؤ اور اگر اس کی تاب نہیں ہے تو دوزخ کی آگ کی تاب کیونکر ہوگی اور جب اس کی تاب نہ ہوگی تو اس سے بچنے کا کیا سامان آپنے فراہم کیا ہے اور کیا کیا تدا بیر اس کے لئے اختیار کی ہیں صاحبو! اگر کوئی شخص دردِ گریہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے اور وہ اس کے ازلے کی کتنی تدبیریں کرتا ہے حالانکہ دردِ گریہ کا مال اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ زندگانی کا خاتمہ کرے اس کے بعد پھر ابداً لا باقی اس سے نجات خود بخود ہو جاتی ہے برخلاف اس تکلیف کے کہ اگر یہ شروع ہوگئی تو یا تو بالکل ختم نہ ہوگی اور یا اگر شتمہ ایمان کی وجہ سے ختم بھی ہوئی تو خدا جانے کتنی مدت کے بعد جہاں کا ایک دن ہزار برس کی برابر ہے چنانچہ ارشاد ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ تو اگر چار برس کی برابر بھی ہوگئی تو پانچ ہزار برس ہوئے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم نہیں وہ سب تکالیف سے نجات دیدینگے لیکن اگر یہ ہو سکتا تو کافی ہے تو تھوڑا سا سنبھلا بھی کھا لینا چاہیے کیونکہ خدا تعالیٰ غفور رحیم ہیں وہ بچالیں گے اور اگر سنبھلا کھا کر مر جانا خدا تعالیٰ کے غفور رحیم ہونیکے منافی نہیں تو گناہ کر کے دوزخ میں جانا بھی اس کے غفور رحیم ہونے کے خلاف نہیں ہے پس اس کا بچاؤ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ایمان اور محبت کی تکمیل اس کے آثار سے کی جائے جس کا حاصل یہ ہے کہ اطاعتِ پوری طرح کی جائے اور گناہ کو ترک کیا جائے صاحبو! کس قدر افسوس ہے کہ دنیا کے مکان کی تکمیل میں تو اس قدر اہمک کہ اگر ایک پرنا لہ بھی رہ جائے تو چھین نہ آئے اور قصر ایمان کی بنیاد تک ضعیف ہونے پر بھی پروا نہیں اور کچھ خیال نہیں کیا جاتا علیٰ ہذا اگر کسی پڑے کی آستینیں ناقص رہ جائیں تو اس کے لئے

دس جگہ سے کپڑا تلاش کریں گے اور پیکر ایمان کے ہاتھ پانو قلم ہو جانے پر بھی غم نہیں غرض آپ صاحبوں کے نزدیک ہر چیز کی تکمیل کی ضرورت ہے مگر ایمان کی تکمیل کو بڑا محض بے سود ہے حالانکہ اس کی تکمیل سب سے اول ضروری ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ وہ سرمایہ ہے کہ دونوں جہان میں ساتھ رہنے کے علاوہ دونوں جہان کی راحت بھی اسی سے ہے آخرت کی راحت تو سب ہی جانتے ہیں کیونکہ ایمان ہی کی بدولت دوزخ سے نجات ہوگی۔ لیکن ایمان کے کامل ہونے سے دنیا کی بھی راحت ہوتی ہے یہ بات شاید ابھی سمجھ میں نہ آئی ہو کیونکہ ظاہر اتریہ دیکھا جاتا ہے کہ جس قدر علم و عمل والے لوگ ہیں اور جو زیادہ بچے ایماندار کہلاتے ہیں دنیوی مصیبت میں وہی زیادہ گرفتار نظر آتے ہیں۔ کوئی افلاس میں مبتلا ہے کسی پر مخالفین کا زور ہے۔ ملی ہڈا بڑے بڑے متقی فقر و فاقے میں اکثر مبتلا رہتے ہیں تو ان کو کیا خاک راحت ہوتی لیکن آپ نے غور نہیں کیا کہ راحت کس چیز کا نام ہے اگر آپ دنیا کے حالات اور دنیاوی نظائر میں غور کریں تو اس کا پتہ چل جائیگا اول میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ راحت کی حقیقت کیا ہے آیا ظاہری ٹیپ ٹاپ چل پھل یا کہ قلب کا اطمینان؟ سو ظاہر ہے کہ محض ٹیپ ٹاپ کا نام راحت نہیں کیونکہ اگر محض شخص کے پاس دس گانوں بھی ہوں بڑے عالیشان قصر بھی رہنے کے لئے ہوں حشم خدم بھی ہوں لیکن سلطنت کی طرف سے اس کو یہ حکم ہو جائے کہ ایک ماہ کے بعد تم کو پھانسی دی جائیگی کیا کوئی معقولہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ساز و سامان اس خبر سننے کے بعد کچھ بھی اس شخص کے لئے موجب راحت ہو سکتا ہے بلکہ اگر سوچا جائے تو مظلوم ہو گا کہ اس وقت میں یہ سامان اور زیادہ کلفت اور حسرت کا موجب ہو گا تو معلوم ہو کہ یہ سامان موجب راحت نہیں بلکہ گناہے باعث کلفت ہے اس کے مقابلے میں ایک مزدور کو لیجئے جو کہ دو آٹے روز کما رہا ہے لیکن اس پر نہ تو کوئی دفعہ جرم کی عائد ہے نہ اس کو کوئی دوسرا غم ہے اب اگر اس رئیس

کہا جائے کہ تم اپنی ساری جائداد اس مزدور کو دیداد اور دو آنے روز لینا گوارا کر دو تو تم کو پھانسی سے نجات ہو جائیگی تو کیا وہ اس پر راضی نہ ہو گا مزدور راضی ہو جائیگا اور اگر اس مزدور سے پوچھا جائے کہ تم کو اس شخص کی ساری جائداد دی جاتی ہے لیکن ایک مہینہ کے بعد تم کو پھانسی دی جائیگی۔ تو کیا یہ مزدور اس جائداد کو لینا گوارا کرے گا ہرگز نہیں پس مزدور کا انکار اور اس رئیس کی رضا صاف بتلا رہی ہے کہ راحت اہل میں اطمینان قلب کا نام ہے نہ کہ ظاہری چہل پہل اور بھڑک کا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ حضرات اہل اللہ پر اگر ظاہری کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو اگرچہ طبعاً کچھ اثر ہو لیکن پریشانی نہیں ہوتی نہ وہ مضطرب ہوتے ہیں بلکہ وہ اندر سے نہایت خوش ہوتے ہیں برخلاف اسکے اگر اہل دنیا پر ایک صدمہ بھی آجائے تو کھانا پینا اور آرام سب چھوٹ جاتا ہے اور یہ محض نقص ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ شبہ جاتا رہا کہ ایمان والے بھی تکلیف میں ہوتے ہیں پس معلوم ہوا کہ ایمان کامل دنیا میں بھی موجب راحت ہے۔ تو پھر غضب ہے کہ ایسے نایاب اور عجیب و غریب سرمایہ کی تکمیل کی طرف سے اس طرح بے پروائی کی جائے۔ صاحبو! آپ کو اس تکمیل کی فکر کرنی چاہیے اس طرح سے اس کے علامات و آثار یعنی ذکر دائم اور اطاعت دائمہ اپنے اندر پیدا کرنی کی کوشش کرنی چاہیے لیکن ذکر اس کو نہیں کہتے کہ محض زبان سے رٹ لیا اور دل میں وہی دنیا کی خرافات بھری رہیں ایسے ذکر سے کچھ نفع نہیں کسی نے خوب کہا ہے کہ

مذہبان تسبیح و در دل کاؤنر اینچنین تسبیح کے دار و اثر

معہ مراد اس ذکر لسانی سے وہ ذکر لسانی ہے جس سے ذکر قلبی کا پیدا ہونا بھی مقصود نہ ہو کہ ذکر کچھ مفید نہیں اور اگر مرد دستِ محض ذکر لسانی ہو تو اس سے ذکر قلبی پیدا ہو جائے تو تجسّم ہوا ہے کہ یہ ذکر لسانی بھی مفید ہے۔ کما مارجہ فی تربیتہ سالک ۱۲ سعید

زبان پر تسبیح اور دل میں بیل گدھے یعنی دنیا کی محبت لہی تسبیح جو صرف دکھائے
کھلے ہو بھلا کس طرح موثر ثابت ہو سکتی ہے

یہ یاد تو ایسی ہے جیسے کوئی طوطے کو نبی جی بھیج دیا کر لے کہ وہ ہر وقت اسی
کو رٹا کرے مگر جب بلی آکر دبائیگی تو سولے ٹان ٹان کے کچھ بھی یاد نہ آئیگا یہ
ذکر بھی ایسا ہی ذکر ہے۔ تو وہ ہے کہ دل اور زبان سب اسی میں محو ہو جائیں کم
کم ایسی حالت تو ہو جو ایک مرد اور ہا زاری عورت کے ساتھ ہوتی ہے۔ گو یہ
حالت تدریجاً ہو مگر اس کا قصد تو رہنا چاہیئے پس ایک اثر تو کمال ایمان و
محبت کا یہ ہے کہ دوسرا اثر اس کا سہولت و طاعت ہے سو اس کو بھی دیکھ لیجئے
کہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری کیا حالت ہوتی ہے کیا اکثر لوگوں کو
اس کا اقتضال گراں نہیں ہوتا واللہ بعض کی تو یہ حالت ہوتی ہے جیسے کسی نے
گوئی مار دی ہو اس سے زیادہ اس کا کیا ثبوت ہو گا کہ ہر عمل ہر خلق میں ہم نے
شریعت کے خلاف ایک یزلا طریقہ تجویز کر رکھا ہے گویا شریعت اسلام کے
مقابلے میں ایک دوسری شریعت بنائی ہے اور اس کو اپنے لئے فخر اور مسخر
سمجھا جاتا ہے اس کے متعلق اگر ایک ایک جزئی کو بیان کیا جائے تو
بہت سا وقت صرف ہو لیکن میں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں مثلاً شادی
اور غمی کی رسمیں ہیں کیا آج کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ رسمیں شریعت کے
خلاف نہیں ہیں اور اگر واقعی کسی کو معلوم نہیں تو اس کو چاہیئے کہ اس قسم
کی کتابیں مطالعہ کرے جو اس کے بیان کرنے کے لئے تصنیف کی گئی ہیں یا جو لوگ
اس مجمعے میں موجود ہیں وہ اسی وقت کچھ سن لیں سنئے شادی غمی کی رسمیں دو قسم کی
ہیں ایک تو وہ ہیں کہ جن کا قبیح ہونا نہایت ہی ظاہر ہے اور شرفاء و ثقات نے ان
کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے اب صرف اسافل اور فساق الناس اب میں مبتلا ہیں مثلاً
ناچ رنگ وغیرہ۔ اور بعض وہ رسمیں ہیں کہ ان کا قبیح اتنا ظاہر نہیں ان میں عوام
و خواص قریب قریب سب مبتلا ہیں اور ان کو بالکل جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ بسا اوقات

ادعائے تقویٰ کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ہم نے شادی میں کوئی رسم کی ہے نہ ہمارے ہاں ناچ ہوا اور نہ باجا بنگایا گیا پھر ہم نے کیا گناہ کیا سو میں بتلاتا ہوں کہ آپ نے کیا گناہ کیا ہے لیکن پہلے مجھے یہ بتلا دیجئے کہ گناہ کہتے کس کو ہیں ظاہر ہے کہ جو اثر گزار ممنوع ہو وہ گناہ کہلاتا ہے خواہ وہ ناچ ہو یا کوئی دوسرا امر ہو کیونکہ ناچ بھی تو اسی واسطے حرام ہوا کہ شریعت نے اس کو حرام اور حرم قرار دیدیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناچ کے علاوہ دوسری رسوم کو بھی شریعت نے جرم قرار دیا ہے یا نہیں اس پر مفصل گفتگو تو اصلاحِ رسوم میں یلگی میں مختصر اس وقت بقدر ضرورت بیان کئے دیتا ہوں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تکبر کی سخت ممانعت فرمائی ہے چنانچہ ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُتَخَالِفٍ فَخَوِیْهِ حَدِیْثِ شَرِیْفٍ میں ہے لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَوْدٍ لِیَ مِّنْ کِبَرٍ دوسری حدیث میں ہے مَنْ أَسَىٰ كُوبٍ شَهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذَّلٰلِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ کسی اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتے اور حدیث اول کا ترجمہ یہ ہے جس کے قلب میں رائی برابر بھی تکبر ہو گا وہ جنت میں داخل نہ ہو گا دوسری حدیث کا ترجمہ یہ ہے اگر کوئی شہسرت کے لئے کپڑا پہنے گا تو قیامت میں خدا تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ فخر کے لئے کوئی کام کرنا حرام ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے مَنْ سَفَحَ سِیْفَهُ سَمِعَ اللَّهُ بِہِ وَمَنْ رَأٰی رَأٰی اللَّهُ بِہِ اس سے معلوم ہوا کہ دکھلاوے اور شہرت کا کام کرنا حرام ہے اب غور کر کے دیکھیے کہ شادی میں جو کام ہم کرتے ہیں اور جن کے لئے ہم نے نہایت خوبصورت الفاظ تراش رکھے ہیں کہ بھات دیا ہے اور بھائیوں کو کھلایا ہے اور بیٹی کو دیا ہے وغیرہ وغیرہ ان میں نیت ہماری کیا ہوتی ہے۔ صاحبو! محض الفاظ کے خوبصورت ہونے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل جاتی۔ سب سے بڑی چیز نیت ہے لہذا نیت کو دیکھنا چاہیے

کیا ہم لوگ یہ تمام رسمیں محض رسم اور نمود کے لئے نہیں کرتے بہنیں کو بڑا بڑا بھات دیا جاتا ہے اور اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے کیوں صاحبو آج سے آٹھ دن پہلے بھی تو یہ بہن آپ ہی کی بہن تھی پھر کیا آپ نے کبھی اس کی خبر لی ہے کبھی بہن کے فقر و ناتے پر آپ کو رحم آیا ہے نیز اگر یہ صلہ رحمی ہے تو تمام برادری کو اس کا معائنہ کرانے کی کیا ضرورت ہے کیا کبھی اپنی لڑکی کے لئے کپڑا خریدتے وقت یا اس کو کھلاتے پلاتے وقت بھی آپ نے برادری کو جمع کیا ہے اگر نہیں کیا تو بھات اور بہن دیتے وقت برادری کو کیوں جمع کیا جاتا ہے معلوم ہوا کہ محض فخر اور نمود کے لئے ایسا کیا جاتا ہے بس یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ یہ سب رسوم محض شہرت کے لئے ہیں اور شہرت کے لئے جو کام کیا جاتا ہے وہ بروہی حدیث حرام ہوتا ہے تو یہ سب رسوم ہی حرام ہی ہوئیں بالخصوص ایک رسم تو ایسی گندی ہے کہ وہ توبہ سے بھی معاف ہونا مشکل ہے کیونکہ اس کی توبہ بھی مشکل ہے اور لطف یہ کہ اس کو بظاہر عبادت سمجھا جاتا ہے اور اس پر فخر کیا جاتا ہے اور وہ رسم نبوتہ لینا دینا ہے لوگ اس کو قرض حسنہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی بھائی کی مدد کرتا ہے اور مدد کرنا عبادت ہے تو گویا نبوتہ دینا عبادت ہوا حالانکہ نبوتہ دینا اس قدر بُری رسم ہے کہ سب رسموں میں گندی ہے۔ اس کو شاید آپ نے آج تک نہ سنا ہو گا مگر میں اس وقت انشاء اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بیان کر دوں گا اور وہ کوئی عجیب اور نئی بات نہ ہو گی بلکہ پُرانی بات ہے لیکن آپ نے عدم توجہ کے سبب اس میں غلطی کر رکھی ہے مقدمات سب آپ کے مسلم پر صرف نتیجے میں اگر غلطی ہو رہی ہے جیسے کسی شخص نے تبت کے ہتھ کٹے تھے تبت زہر تبت۔ تبت زہر تبت اور رواں پڑھا تھا بطن تو اپنے بھی ہتھ تو صحیح کٹے ہیں صرف رواں میں غلطی کر رکھی ہے جس کو میں بتلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ امر سب کو مسلم ہے اور کوئی شخص اس سے منکر نہیں کہ نبوتہ ایک قرض ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرض واجب الادا ہوتا ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ

قرضخواہ کی موت کے بعد اس کا کل ترکہ اس کے ورثاء کی ملک ہوتا ہے خواہ وہ ترکہ عین ہو یا کسی کے ذمہ رہے ہو مثلاً اگر کوئی شخص سوے اور تنور روپے اس کے گھر میں موجود ہوں اور تنور روپے اُدھار میں تو اس کا کل ترکہ دوسو روپیہ سمجھا جائیگا اور یہ دوسو روپے بلا کسب و رثناء کو تقسیم کئے جائیں گے۔ ان تینوں مسئلوں کے معلوم ہونے کے بعد دیکھئے کہ فوتہ میں کیا ہوتا ہے سو فوتہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے پچیس جگہ دو دو روپے دیئے اور اس طرح پچاس روپے اس کے قرض میں پھیل گئے اور اس کے بعد یہ شخص مرا اور دو بیٹے اس نے وارث چھوڑے جن میں ایک بالغ و دوسرا بالغ تو موجود ترکے میں سے تو ان دونوں نے نصفاً نصف لے لیا وہ بھی جبکہ بڑا بھائی بڑا ایماندار ہو لیکن جو فوتہ میں قرض ہے اس کو کوئی بھی تو تقسیم نہیں کرتا چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر چند روز کے بعد اس بالغ لڑکے کی کسی اولاد کی شادی ہونے لگی تو لوگ وہ فوتہ اسی کو لاکر دینگے اور یہ بلا تامل سارا فوتہ خود ہی خرچ کر لینگا اور اپنے کو ہی اُس کا مالک سمجھیں گے حالانکہ ان پچاس میں سے پچیس روپیہ اس کا حق ہے اور پچیس اس کے چھوٹے نابالغ بھائی کا حق ہے اسی طرح علی العموم تمام فوتوں میں یہی کیا جاتا ہے کیا کوئی شخص مبتلا ہو سکتا ہے کہ کسی فوتہ کو فرائض کی رو سے تقسیم کیا گیا ہو میرے خیال میں ایک جڑی بھی اس کی نہیں بتلائی جاسکتی تو اس میں ایک گناہ تو اس بالغ کو ہوا کہ اس نے یتیم کا مال کھا یا قسماً ان شریف میں ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یَاْكُلُوْنَ اَمْْوَالَ الْیَتِیْمِ ظُلْمًا اِنَّہُمْ یَاْكُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِہُمْ نَارًا ۝ وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیْرًا ۝ دیشک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں یہ عنقریب جہنم میں داخل کئے جائیں گے اور ایک گناہ فوتہ واپس کرنے والوں پر ہوا کہ انہوں نے مشترک مال ایک شریک کو دیدیا اور لطف یہ ہے کہ فوتہ دینے والے سمجھتے ہیں کہ ہم قرض سے سبکدوش ہو گئے حالانکہ ابھی پچیس روپیہ یتیم کے ان کے ذمہ باقی ہیں اور درختنار میں روایت لکھی ہے کہ اگر کسی کے ذمہ کسی کے

تین پیسے قرض کے رہ جلینگے تو قیامت میں اس کی سات سو نمازیں قرضخواہ کو دلائی جائیں گی۔ اور یہ اس وقت ہے کہ جب مالک کے بیٹے ہی کو وصول ہو گیا ہو اور اگر دو تین پشتیں گز گئیں اور مناسخہ جاری ہو گیا پھر تو خدا جلنے و در تک کس کس کا حق اس میں متعلق ہو گیا جس کا پہونچنا سخت ہی دشوار ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ تو باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ عذر ہرگز قابل سماعت نہیں کیونکہ اگر اس پر عمل کیا جاتا تو آج ہم لوگ مسلمان نہ ہوتے آخر میں ہم کو اسلام تو اسی لئے نصیب ہوا کہ ہمارے باپ دادا نے اپنے آباؤ اجداد کے رسم و رواج کو ترک کر دیا لہذا یہ عذر نہایت بارو ہے اس کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ پچھلے قرض کو تحقیق کر کے ادا کیا جائے اور آئندہ کو یہ رسم بالکل چھوڑ دی جائے یا کوئی عربی خواں یا انگریزی خواں اس کے سوا کوئی دوسرا علاج مجھے بتلائیں غرض نوہ کی رسم نہایت گندی اور خراب ہے اگرچہ بظاہر یہ ثواب کا کام نظر آتا ہے اور جب یہ اس قدر خراب رسم ہے جس میں ایک گونہ اعانت غریب کی مصلحت بھی ہے تو دوسری رسوم تو جس میں کوئی مصلحت بھی نہیں بالکل ہی قابل ترک ہونگی اسی طرح ہم نے ہر ہر قدم پر ایک ایک رسم ایجا دکی ہے کہ جب تک وہ نہ ہو گیا شادی ہی نہیں ہو سکتی اور ان رسوم میں جو دنیا کی مضر تیں ہیں ان کا بیان کرنا میرا منصب نہیں ہے لیکن ایک مختصر سے جملہ میں جس میں ایک گونہ رعایت بھی غریب کی مصلحت بھی ہے برعکس ان کو بھی بیان کئے دیتا ہوں وہ یہ کہ مسلمانوں پر جس قدر تباہی آئی ہے زیادہ تر انہیں رسوم کی بدولت آئی ہے کیونکہ آمدنی ہر مسلمان کی جتنی ہے سب پر ظاہر ہے اور خرچ ان رسوم کی بدولت جیسا کچھ ہوتا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے مال اس مجموعہ کا اس کے سوا اور کیا ہو گا کہ آج زمین رہن ہو رہی ہے اور کل مکان پر قسرتی ہے پرسوں زیور اور اثاث البیت نیلام ہو رہا ہے چوتھا دن نہیں آیا کہ میاں پابند رسوم بہ یک بینی و دو گوش رو گئے بعض لوگ اس کا یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ ہم میں گنجائش ہے اور ہم کو قرض نہیں

لینا پڑتا۔ سوال تو یہ جواب مسلم نہیں کیونکہ ہر حیثیت کا آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے اور اس میں قرض لینا لازمی ہے دوسرا گرامن بھی لیا جائے کہ ان کو قرض لینا نہ پڑے گا تو کم از کم ان کو اپنے غریب بھائیوں کا تو خیال ضروری کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہم کریں گے تو حرص کے مارے وہ بھی کریں گے اور تباہ ہونگے تو اس سے ہم بھی نہ کریں تیسرے جب یہ گناہ ہے اسلئے بھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے گو دنیوی مفرت بھی نہ ہو۔ اسی طرح غمی کی رسمیں ہیں کہ ان میں بھی جو کچھ کیا جاتا ہے وہ محض شہرت کے لئے کیا جاتا ہے نہ کہ خدا کے لئے کیونکہ اگر خدا کے لئے کیا جاتا تو پرشیدہ طور پر کرنا بھی گوارا کیا جاتا اس دکھلانے اور سب پر نظر ہر کر نیکا اہتمام کیوں ہوتا معلوم ہوا کہ محض شہرت ہی مقصود ہے اور امتحان اس کا یہ ہے کہ اگر کسی پابند رسوم سے یہ کہا جائے کہ بجائے اس ڈھونگ کے تم پچاس روپے دس مساکین کو دیدو اور کسی کو خبر نہ کرو تو وہ ہرگز راضی نہ ہوگا بلکہ یوں سمجھیکا کہ اس طرح کرنے سے یہ پچاس روپیہ ضائع ہی ہو جائیں گے اور کہیگا کہ اچھی مولوی صاحب نے رائے دی کہ پچاس روپیہ بھی خیر نہ کروں اور کسی کو خبر بھی نہ ہو صاحبو! یہ تو آپ لوگوں کی حالتیں ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ مولوی ثواب بخشے سے روکتے ہیں یہ تو بتلاؤ کہ خود آپ ہی کو کب ثواب ہوا تھا کہ دوسرے کو بخشے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ مولوی تو آپ کو ثواب ملنے اور ثواب بخشنے کی ترکیب بتلاتے ہیں ثواب سے منع نہیں کرتے اور وہ ثواب بخشنے کی ترکیب یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے رو اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ نیز اپنے خاص حصے سے دو مردے کے وہ پٹرے جن میں تمام درثناء بالغ و نابالغ کا حق متعلق ہو گیا ہے وہ نہ دو۔ اور اگر دو تو ان کو تقسیم کر لو اور جو تمہارے حصے میں آئیں وہ دو مشترک ہرگز نہ دو تو ثواب کا طریقہ یہ ہے نہ وہ جو اپنے تراش رکھا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ نام بھی ہو اور ثواب بھی ہاتھ سے نہ جائے سو ریاء میں ثواب کہاں اور اللہ عذابہ بشیخ علیہ الرحمۃ اس کی بابت فرماتے ہیں۔

کلید در دوزخ ست آن نماز کہ چشم مردم گذاری دراز
 روه نماز جو صرف دکھاوے کے لئے گھنٹوں ادا کی جاتی ہے وہ دراصل دوزخ کے
 دروازے کی کنجی ہے

یہ نمونہ کے طور پر میں نے بیان کر دیا ہے دوسری رسموں کو بھی اسی پر قیاس کر لینا چاہیے
 یہ تو دلائلِ قولیہ تھے فعلی بھی سنو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت
 قاسمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شادی کر کے دکھلادیا کہ شادی اس طرح کرنی چاہیے۔ علیؑ اپنا
 اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی غمی کو کے بتلا دیا ہے کہ غمی یوں کرنی چاہیے
 پھر جب ہم نے اس کے موافق نہ کیا اور ہر امر میں اپنی مانگ اڑائی اور اس کا خلاف گراں
 ہوا تو سہولت اطاعت کہاں ہوتی پھر محبتِ مطلوبہ کہاں ہوتی اُس محبت کا اثر تو
 یہ ہے کہ اطاعت میں سہولت پیدا ہوا اور جبکہ ہم نے بالکل شریعت کے خلاف کیا کہ وضع
 وہ اختیار کی جو شریعت کے بالکل خلاف۔ معاشرت وہ پسند ہوئی جس کو شریعت
 سے کچھ بھی لگاؤ نہیں کون کہہ سکتا ہے کہ ہم کو کامل محبتِ خدا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے خلاصہ
 یہ ہے کہ کامل محبت کے دو افرہیں ایک دوام ذکر اور دوسرے سہولتِ اطاعت
 اور یہی علامتِ کامل ایمان کی ہے اگر ہم میں یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتیں تو ہم کو
 اپنی حالت پر افسوس کرنا چاہیے۔ صاحبِ بوا یہ تو بفضلہ تعالیٰ بلا غبار ثابت ہو گیا کہ
 خدا تعالیٰ کی محبت کا ملکہ کا دعویٰ بدون ذکرِ دائم و سہولتِ اطاعت کے غلط ہے
 اب یہ بات باقی رہی کہ آیا خدا تعالیٰ اس محبت کا ملکہ کے مستحق بھی ہیں یا نہیں سو
 اسکو بھی سمجھ لو کہ درحقیقت خدا تعالیٰ ہی مستحقِ محبت ہیں اور یہ ایسی ظاہرات
 ہے کہ شریعت کے علاوہ عقل بھی اس کا فتوے دیتی ہے اس لئے کہ محبت کے تین
 سبب ہوا کرتے ہیں یا تو یہ کہ کوئی شخص ہم پر احسان کرتا ہو اور اس کے احسان
 کی وجہ سے ہم کو اس سے محبت ہو یا یہ کہ وہ خود نہایت حسین جمیل ہو اور اس
 کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کی طرف میلانِ خاطر ہو یا یہ کہ اس میں کوئی کمال
 پایا جاتا ہو اور وہ کمال باعثِ محبت ہو جیسے عاتق طائی سے اس کی سخاوت کے

سبب اور رستم ہے اس کی قوت کے سبب یا کسی عالم فاضل سے اس کے علم و فضل کے سبب محبت ہوتی ہے اب غور کیجئے کہ ان تینوں وجوہ نسبت میں سے کوئی وجہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ میں نہ پائی جاتی ہو۔ منعم وہ اتنے بڑے ہیں کہ کوئی ان کی برابر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ سب اس کی مخلوق و مملوک و محتاج ہیں حال ان کا اس حد تک ہے کہ کسی کو حاصل ہونا ممکن ہی نہیں بڑے بڑے حبیب جلیل ان ہی کے حسن و جمال کے فیض سے حبیب جلیل بنے بیٹھے ہیں۔

ع ۱ چہ باشد آن نگار خود کہ بند دایں نگار

علی بن ابراہیم صاحب کمال اتنے بڑے ہیں کہ علم کامل انہی کو ہے نیز ہر صفت کمال علی وجہ الکمال ان ہی میں پائی جاتی ہے تو انعام و نوال اور حسن و جمال اور فضل کمال ہر طرح سے عقلاً و نقلاً ان ہی میں ہے پس وہی مستحق محبت ہیں بس اب اپنے قلوب کو بٹولو کہ خدا تعالیٰ سے محبت کاملہ ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو اس کی تحصیل کی تدبیر کرو اور تدبیر بھی میں بتلا تمہوں اور اسی پر انشاء اللہ تعالیٰ بیان کو ختم کر دوں گا لیکن یہ نہ سمجھ لیجیو کہ محبت امر غیر اختیاری ہے اس کا پیدا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے پھر اس کی تدبیر کیا ہو تو کیونکہ یہ گمان غلط ہے محبت گو خود غیبی اختیار ہو مگر اس کے اسباب اختیاری ہیں جن پر ترتیب محبت کا عادت ضروری ہے اور ایسے امور میں خدا تعالیٰ نے ہر امر کی تدبیر بتلائی ہے سو وہ تدبیر یہ ہے کہ تم چند باتوں کا التزام کر لو ایک تو یہ کہ تقویٰ و برخلوت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کرو اگرچہ پسند نہ ہو لیکن اس نیت سے ہو کہ اس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہو۔ دوسرے یہ کیا کرو کہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرو اور پھر اپنے برتاؤ کو غور کیا کرو کہ ان انعامات پر خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں اور ہمارے اس معاملے کے باوجود بھی خدا تعالیٰ ہم سے کس طرح پیش آرہے ہیں۔ تیسرے یہ کہ جو لوگ محتاج خدا ہیں ان سے علاقہ پیدا کر لو اگر ان کے پاس آنا جانا دشوار ہو تو خط و کتابت

ہی جاری رکھو لیکن اس خیال کا رکھنا ضروری ہے کہ اہل اللہ کے پاس اپنے دنیا کے جگڑے نہ لیجاؤ نہ دنیا پوری ہونی کی نیت سے ان سے ملو بلکہ خدا کا راستہ ان سے دریافت کرو اپنے باطنی امراض کا علاج کراؤ اور ان سے دعا کراؤ چوتھے یہ کرو کہ خدا تعالیٰ کے احکام کی پوری پوری اطاعت کیا کرو کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کہنا مانا جاتا ہے اس سے ضرور محبت بڑھ جاتی ہے وقت میں بگنچائش نہیں ہے ورنہ میں اس کو مفصل طور پر بتلاتا۔ پانچویں یہ کہ خدا تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ اپنی محبت عطا فرمائیں یہ پانچ چیز کا نسخہ ہے اس کو استعمال کر کے دیکھئے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بہت تھوڑے دنوں میں خدا تعالیٰ سے کامل محبت ہو جائے گی اور تمام امراض باطنی سے نجات حاصل ہو جائیگی اور آپ وَالَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ کے پورے معاذق ہو جائیں گے مگر ان پانچ اجزاء میں جو ایک جزو ہے اطاعت وہ اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب احکام کا علم ہو اور احکام کا علم اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ان کو سیکھا جائے لہذا ایک چھٹے جزو کی اور ضرورت ہوگی وہ یہ ہے کہ علم دین سیکھا جائے مگر اس کے معنی انہیں کہ شخص مولوی عالم بنے۔ عالم بننے کیلئے تو صرف وہ لوگ مناسب ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے فراخ اور وقت دیا ہے آپ صرف اتنا کریں کہ اردو کے چھوٹے چھوٹے رسائل دینیہ جو اسی غرض سے لکھے گئے ہیں کسی سے پڑھ لیں اور اگر پڑھنے کے لئے وقت نہ ہو یا عمر زیادہ ہو جلدی دہ سے یہ دشوار معلوم ہو تو کسی سے سنا لیں سو اس کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ ہر شخص میں ایک دو عالم ایسے رہیں کہ جس سے یہ دو کام لینی ان سے پڑھنے اور سننے کے لئے جائیں اور ان دونوں کام لینے کی چار صورتیں ہونگی۔ اول تو یہ کہ اگر ان سے کوئی شخص پڑھنے جائے تو پڑھائیں۔ دوم یہ کہ اگر ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ تبلا سکیں۔ تیسرے ہر شعبے میں ایک دن ایسا نکالیں کہ لوگوں کو جمع کر کے کوئی کتاب مسئلوں کی لے کر خود اس کے مسائل پڑھا کریں اور عام لوگ ان کو سنا کریں اور مسائل میں نماز روزہ حج زکوٰۃ معاشرت معاملات وغیرہ

سب کے احکام داخل ہیں سب سنا میں۔ چوتھا کام ان کا یہ ہو کہ ہر سفتہ یا پسندِ حقین دن ترغیب و ترہیب کا وعظ کیا کریں اور وعظ کی مجلس کو بیانِ مسائل کی مجلس سے علیحدہ کرنے کی ضرورت اس لئے پڑی کہ یہ تجربے سے ثابت ہو گیا ہے کہ وعظ میں مسائل فقہیہ کا زیادہ بیان نہیں ہو سکتا اکثر یا د میں بھی خلط ہو جاتا ہے اور بالخصوص اسلئے بھی کہ وعظ میں اکثر لوگ مدیدار مضامین سننے کی غرض سے آتے ہیں اسلئے وعظ

میں زیادہ صرف ترغیب و ترہیب کے مضامین ہوں یہ چار کام ان کے سپرد ہوں اور ان کی تنخواہ اہل شہر خود اپنے ذمہ لیں اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کچھ جس مقام پر طبیب نہیں ہوتا اہل شہر چسندہ کر کے کسی ایک طبیب کو بلاتے ہیں اور تنخواہ دیتے ہیں تو کیا باطنی امراض کا ازالہ بدنی امراض کی برابر بھی ضروری نہیں ہے یہ دستور العمل تو مردوں کے لئے ہے میں عورتیں ان کے لئے آسان یہ ہے کہ جو عورتیں پڑھی لکھی ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہشتی زیور وغیرہ پر طحا کریں اور جو پڑھی ہوئی نہیں ہیں وہ اپنے لڑکوں بچوں سے کسی وقت ہشتی زیور کے مسائل سن لیں اور یہ بھی نہ ہو تو لڑکیوں کو پڑھو کر تیار کر لیں اور ان سے اسی سلسلے کو جاری کریں یہ ہے مختصر دستور العمل اس سے انشاء اللہ ہر شخص کو علم وین حاصل ہو جائیگا اور محبت بھی بڑھے گی اور دین کی تکمیل ہوگی۔ خلاصہ سارے

بیان کا یہ ہوا کہ ایمان والوں کے لئے محبت کا ملہ لازم ہے اور محبت کا ملہ کے لئے سہولت اطاعت لازم اور اس کی تائید کے لئے کچھ وقت ذکر اللہ کے لئے مقرر کرنا بھی مناسب اور پھر طاعت کے لئے ضروری ہے واقفیت اور واقفیت حاصل کرنے کے طریقے سہل یہ ہیں تو ان طریقوں پر عمل کیا جائے کہ علم حاصل ہو اور اس سے

طاعت میں سہولت ہو اور اس سے محبت بڑھے اور ایمان کی تکمیل ہو اور یہ تدبیر اختیار کر کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ
 کیونکہ ہر امر اس کی مشیت پر موقوف ہے اس کی مشیت نہ تو یہ سب تدابیر
 بے سود ہیں لیکن نری دعا پر بھی نہ رہنا چاہیے جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے
 کہ بزرگوں سے دعا کی التجا کرتے ہیں لیکن خود کچھ نہیں کرتے حضرت حاجی ادا اللہ
 صاحب نور اللہ مرحومہ نے ایک تاجر نے بمبئی میں کہا کہ حضرت دعا کیجئے کہ
 خدا تعالیٰ مجھے حج نصیب کریں آپ نے فرمایا کہ اس شرط سے دعا کروں گا کہ جس
 روز جہاز چلے اس روز کامل اختیار تم مجھے اپنے اوپر دیدینا کہنے لگے حضرت اسیں
 کیا مصالحت اپنے فرمایا اٹھ بیٹے کہ تمہارا ہاتھ پڑ کر چار میں بٹھلا دوں گا اور پھر خدا
 تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ تمہیں صحیح و سالم پہنچا کر حج کرا دے ورنہ میری خالی
 دعا کرنے سے کیا ہو گا جبکہ تم بمبئی سے باہر نکلنے کا قصد ہی نہ کرو و غرض
 محض دعا کرانے سے کام نہیں چلتا ضرورت اس کی ہے کہ اول کوشش کی
 جائے اور اس کے ساتھ خدا سے دعا کی جائے البتہ جو کام ایسے ہیں کہ ان میں
 تدبیر کو بالکل دخل نہیں ہے وہاں نری دعا ہی کافی ہے مثلاً بارش کا ہونا
 کہ وہ محض خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے ہم اس کے لئے کوئی تدبیر کر ہی نہیں سکتے
 لیکن جو کام ہمارے اختیار میں ہیں جیسے خدا تعالیٰ سے محبت پیدا کرنا ان
 میں نہ تو نری تدبیر ہر اکثفا کیا جائے کہ وہ بسا اوقات ناز اور عجب کا
 باعث ہو جاتی ہے اور نہ نری دعا بد بس کیا جائے کہ وہ کچھ مفید
 نہیں۔ اب خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہماری تدابیر میں برکت عطا
 فرمائیں اور ہم کو موانع سے محفوظ رکھیں اور اپنی طاعت کی توفیق
 عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔

تَبَّتْ بِالْحَسَنِ

موا عطا حضرت حکیم الامتہ رحمۃ اللہ علیہ ملنے کا پتہ۔ مکبہ تھانوی بندر روڈ کراچی ۷

قَالَ اللَّهُ ابْنُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَامٌ يَا بِلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ أَمَدًا
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

دعواتِ عبدیتِ جلدِ پنجم

کا
چھٹا وعظ مُلقب بہ

العمل للعلماء

مختصر ارشادات

حکیم الائمۃ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد شرف علی حسنا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

محمد عبد المنان غفرلہ

مکتبہ تھانوی "دفتر الایقان"

مسافر خانہ بندہ روڈ کراچی ۷

دعوات عبدیت جلد پنجم

چھٹا دَعْوِہٴ مُلَقَّبِہٴ بِہٴ

الْعَمَلُ لِلْعِلْمِ

آئین	مَتٰی	کَمَ	کَيْفَ	مَاذَا	مَنْ صَيَّطَ	الْمُسْتَعِينِ	اَسْتَات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	تھیکریا کھڑے ہو کر	کیا مضمون	کس نے لکھا	سامعین کی تعداد	متفرقات
مدرسہ	۱۵ رجب	دو گھنٹہ	کھرب	طلبہ کو علم کی بات	مصدق احمد	۳۳ آدمی	عربی طلبہ
عربیہ	۱۳۳۰ھ	۲	۷۰ کمر	علم کا ہونا ضروری	تھانوی	۶	۶
دیوبند	مجمعی	۲	۲	تلاش کا تھا بالکل	مرحوم	۶	جمع زیادہ تھا
	وقت شب			وہ نمودار میں			
				طلبہ کو کتاب کی تشریح			

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ غَمْدًا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْطِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِيْهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ وَآزَاجِہٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ طَحَالِ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی اِنَّمَا كَانُوْا يُمِرُّعَوْنَ فِی الْخِیَارَاتِ وَیَدْعُوْنَكَ

زَعْبًا وَرَهَبًا ۚ وَكَانُوا اللَّائِيخِشِينَ ۝ دوہ لوگ نیک کاموں میں مستعدی کرتے تھے اور ہم کو نہایت ہی شوق اور خوف سے پکارتے تھے اور ہم سے قوتے تھے، یہ آیت کا ایک جزو ہے۔ اس کے قبل سے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضراتِ انبیاء علیہم السلام کا ذکر اور حسبِ ضرورت مقام کے خاص خاص اغراض کے لئے ان کے کچھ خیالات بیان فرمائے ہیں ان حالات کے بعد ان حضرات کے مشترک اوصاف کو اس آیت میں ذکر فرمایا ہے جس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے یہ حاصل ہے اس آیت کا۔ اور مقصود اس آیت سے اس وقت ایک خاص امر کو ظاہر کرنا ہے اور وہ امر کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کی جانی ہوئی بات ہے لیکن بعضی بات ایسی ہوتی ہے کہ باوجود اس کے معلوم ہونے کے وہ ملتفت الیہ نہیں ہوتی اور اس لئے اس کو امرِ جدید بھی کہہ دیا جاتا ہے تو یہ بھی چونکہ ملتفت الیہ نہیں ہے اس واسطے اس کو بھی اس خاص اعتبار سے امرِ جدید کہنا درست ہوگا اور التفات نہ ہونے کے اسباب مختلف ہوتے ہیں کبھی تو کسی امر کے غایت درجہ بین ہونے کی وجہ سے اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے اور اس کی طرف التفات نہیں ہوتا اور کبھی کسی امر کا غیر بین ہونا اس کے غیر ملتفت الیہ ہونے کا سبب ہوتا ہے اور جب یہ ہے تو یہ امر مقصود بالبیان بھی ممکن ہے کہ بعض افراد کے اعتبار سے تو غایت درجہ بین ہونے کی وجہ سے معمولی بات ہو کر غیر ملتفت الیہ ہو گیا اور بعض افراد کے اعتبار سے غیر بین ہو کر غیر ملتفت الیہ ہو گیا غرض چونکہ بعض امور غیر ملتفت الیہ ہو جاتے ہیں اور واقع میں ان کی طرف التفات کرنا ضروری ہوتا ہے اس لئے ان کو بیان کیا جا کر تا ہے اور الٰہی کا بیان کرنا باوجود ان کے معلوم لفظِ طبع ہونے کے عبت نہیں ہوتا بیان اور شرح

عہ وہ مقصود بالبیان عمل ہے اور اس کے مختلف افراد ہیں احوالِ جوارح و احوالِ لسان و احوالِ قلب جیسا کہ آگے تفصیل آتی ہے اور ان میں بعض تو غایت ظہور و شہرت کے سبب سرسری سمجھے جاتے ہیں اسلئے ان کا اہتمام کم کیا جاتا ہے جیسے افعالِ جوارح اور بعض کی طرف بوجہ عدم شہرت التفات کم ہوتا ہے جیسے اکثر احوالِ قلب۔ یہ معنی ہیں اس قول کے کہ ممکن ہے کہ بعض افراد الخ ۱۲ منہ

اس امر کی یہ ہے کہ اس مقام پر انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے اور آپ حضرات بوجہ دولتِ علم کے ان حضرات کے وارث ہیں چنانچہ ارشاد ہے اَلْعُلَمَاءُ وَدَّ حَقَّهُ اَلْاَنْبِيَاءُ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور یہ لیا مسئلہ ہے کہ اس کو ہر ذی علم نے بڑی خوشی سے تسلیم کر لیا ہے اور سب کا اتفاق اس وراثت پر ہو گیا ہے جس اتفاق کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے ماننے میں اہل علم کا نفع ہی نفع ہے وہ یہ کہ اس سے ایک عظیم الشان فخر حاصل ہوتا ہے اور کسی قسم کی مؤنت اور مشقت اس میں ہے نہیں اس لئے اپنا لقب وراثت قرار دیکر بیٹھ رہے حالانکہ اس میں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت تھی کہ حضرات انبیاء علیہم السلام میں کمالِ علمی کے ساتھ کوئی دوسرا کمال یعنی کمالِ علمی بھی تھا یا نہیں نظر ہے کہ اس کا جواب اقباضات میں دیا جائیگا کیونکہ اگر انبیاء علیہم السلام میں بھی کمالِ علمی نہ مانا جائے تو پھر کس کے اندر مانا جائے گا کیونکہ وہ حضرات تو افضل المخلوقات ہیں پس یہ کہنا ضروری ہو گا کہ انبیاء میں اس درجہ کمال علمی تھا کہ کسی دوسرے میں ہونا ممکن نہیں جب یہ بات ثابت ہو چکی تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وجہ وراثت آیا صرف کمالِ علمی ہے یا کمالِ علمی بھی اس میں داخل ہے ہم جو غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف کمالِ علمی وجہ وراثت نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جو عالم بہ عمل ہیں ہم ان میں کوئی نشانِ مقبولیت کی نہیں پاتے حالانکہ وراثت نبی کے لئے مقبول ہونا ضروری ہے مثلاً ابلیس کہ وہ بہت بڑا عالم ہے اور دلیل اس کے عالم ہونے کی یہ ہے کہ وہ علماء کے اغواء کی تدبیر کرتا ہے اور بسا اوقات اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور یہ امر ظاہر ہے کہ کسی شخص کے خیالات کو وہی مل سکتا ہے جو کہ خود بھی ان خیالات میں کم از کم اس کے برابر تو یا ہر جو جس کے خیالات بدلنے کی کوشش ہے۔ قانون کے سمجھنے میں قانون دان کو وہی شخص دھوکہ دیکھتا ہے جو کہ خود بھی قانون کو جانتا ہو۔ تو شیطان کا علماء کے اغواء میں کامیاب ہونا صاف بتا رہا ہے کہ وہ بھی بہت بڑا عالم ہے لیکن اس کا جو انجام ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ علیٰ ہذا علماء بنی اسرائیل جن کی نسبت اَمْسَمُ تَشْلُوْنَ اَلِیْکُمْ دَمِ لَوْکِ

کتاب کا تبادلت کرتے ہیں ارشاد ہے مگر ان کی رخصت عاقبت کا ذکر خود قرآن شریف میں مذکور ہے اور جگہ جگہ ان لوگوں کی مذمت فرمائی گئی ہے حتیٰ کہ کسی فرقے کی اتنی مذمت قرآن میں نہیں جتنی بنی اسرائیل کی ہے پس معلوم ہوا کہ صرف کمال علمی وجہ وراثت نہیں ہے بلکہ عمل کی بھی ضرورت ہے کیونکہ بدون عمل کے قبولیت نہیں ہوتی اور غیر مقبول وراثت انبیاء نہیں ہو سکتا۔ اس کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں نہایت واضح فرمادیا ہے فرماتے ہیں **اَلْعِلْمُ اَوْ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ** **وَ اَنْ اَلْاَنْبِيَاءُ لَمْ يُوَدِّعُوا دُنْيَاكَ وَاَوْلَادُكُمْ هُمْ اَوْ لَيْكِنْ وَرِثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَ** **اَخَذَ بِحَقِّهِ** **وَاَقْبَرُ عِلْمٍ اَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** اور انبیاء علیہم السلام اپنے ورثہ میں نہ تو کوئی دنیا پر چھوڑتے ہیں اور نہ درہم بلکہ نہ علم چھوڑتے ہیں لہذا جس شخص نے علم کو اپنا لیا اُسے بہت بڑا حصہ دستیاب ہوا۔ اس حدیث میں علم کو حفظ و افرسایا ہے اور علم حفظ و افراس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ترون بالعل ہونی صفت علم کو حفظ و افر نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا وبال جان ہونا خود حدیث میں مذکور ہے ارشاد ہوتا ہے **اِنَّ مِنَ الْعِلْمِ لَجَعَلًا** (بیک علم کے اندر جہالت بھی ہے) اسی طرح کلام مجید میں ارشاد ہے **وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ** وہ جان چکے ہیں کہ جو کوئی اس کا خریدار ہو اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بہت بُری چیز ہے وہ جس کے بدلہ میں اپنی جانوں کو بیچ رہے ہیں کاش ان کو (دینی، عقل ہوتی) تو حدیث میں ایسے علم کو جہل فرمانا اور آیت میں **عَلِمُوا** کے بعد **لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ** فرمانا صاف بتلاتا ہے کہ یہ علم کسی درجہ میں بھی قابل اعتبار نہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح لہجے حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کو دیکھا جائیگا کہ اس کی آنتیں باہر نکل پڑی ہیں اور وہ ان کے گرد گھوم رہا ہے لوگ اس سے اس سزا کا سبب پوچھیں گے۔ کہیگا کہ میں اپنے علم پر عمل نہ کرتا تھا پس ان آیتوں اور حدیثوں سے ابھی طرح واضح ہو گیا کہ علم بلا عمل حفظ و افر نہیں ہو سکتا کیونکہ جو علم عقاب سے نہ بچا سکے وہ حفظ و افر کیا ہو گا پس حفظ

وافر وہی علم ہوگا جو کہ مقرون بالعل ہو پس وجہ وراثت بھی وہی علم ہے گا جو کہ مقرون
بالعل ہو مطلق علم وجہ وراثت نہ ہوگا مگر باوجود اس کے ہم لوگ جو اپنے کو اہل علم
کہتے ہیں ذرا اپنے قلوب کو ٹٹول کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہمارے قلوب میں محض...
صفت علم ہی پر ایک ناز پایا جاتا ہے اور ہم اپنے کو صرف اسی صفت کی وجہ سے
بہت بڑا سمجھتے ہیں اور عل کی کمی سے ہم کو اپنے کمال میں نقص کا شبہ ہی نہیں ہوتا
اور یہ ایسا ہذیبی امر ہے کہ اس پر کسی قرینے کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہر
شخص ذرا سے غور سے خود معلوم کر سکتا ہے اور اگر قرینے کی ضرورت ہے تو قرینہ
بھی اس کے موجود ہیں مثلاً ایک قرینہ اس کا یہ ہے کہ باوجود عل نہ کرنے کے
عوام الناس سے اپنے کو برتر سمجھتے ہیں اور اپنی حالت کو ان سے ارفع خیال کرتے ہیں
چنانچہ اگر عوام الناس ہماری تعظیم میں کمی کریں تو ہم کو سخت تعجب ہوتا ہے اور
بہت ہی غصہ آتا ہے یہ صاف دلیل اس کی ہے کہ ہم لوگ محض علم کی وجہ سے اپنے
کو ارفع سمجھتے ہیں اسی طرح اگر ہم کہیں ملے جا رہے ہوں اور کوئی عامی آدمی ہم کو
رہستے میں ملے تو خود سلام کرنا تو درکنار اس کے سلام کا جواب دیدینا بھی اپنا
احسان سمجھتے ہیں۔ کیوں صاحب کیا قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کی بابت یوحنا
بِمَا عِنْدَ هٰذِیْنَ الْعِلْمِ : وہ اپنے علم کی وجہ سے جو کہ ان کے پاس ہے خدا و سرور ہو گئے
ارشاد نہیں ہوا اور جب یہ ہے تو کیا نرا علم قابل ناز یا فخر کرنے کے ہو سکتا
ہے کبھی نہیں جیسا کہ حدیث شریف میں صاف مذکور ہے ایک علم بندے کے لئے
حجت ہے اور ایک علم خدا کی حجت ہے بندے پر تو ایسا علم کیا مایہ ناز ہو سکتا
ہے اور ہم جو اپنے کو انبیاء کا وارث سمجھتے ہیں تو کیا ہمارا نرا علم حاصل کر لینا
اس وراثت کے لئے کافی ہو گیا۔ ہرگز نہیں۔ چونکہ ہم لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں
خواہ وہ ابتلاء اعتقاداً ہو یا علماً یا حالاً اور یہ آیت اس خیال کا باطل ہونا
بتلا۔ ہی ہے اس لئے اس آیت کو اس وقت اختیار کیا گیا ہے جس میں انبیاء علیہم
السلام کے لئے صفت علم کے اثبات کے بعد شان علی کو بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم

متوجہ ہوں اور غور کریں کہ جن کے ہم وارث بنتے ہیں ان میں کیا کیا اوصاف تھے۔ اور یہی غور کرنا غرض ہے قرآن شریف میں متعدد جگہ حضراتِ انبیاء علیہم السلام کے قصص مذکور ہونے کی ناکہ ہم غور کیا کریں پس ہم کو متوجہ ہونا چاہیئے آیا کہ ہم میں وہی شانِ ظلِ پائی جاتی ہے یا نہیں اگر نہیں پائی جاتی تو وراثت کا دعوائے ہم کو چھوڑ دینا چاہیئے تو گویا یہ آیت ہمارے اس مرض کا علاج ہے پس بیانِ آیت کا یہ ہے کہ اس میں اول حضراتِ انبیاء علیہم السلام کے علم کو بیان کیا گیا ہے جس کی برابر کسی کا علم بھی نہیں ہے کیونکہ ایسے علم کامل کے لئے نبوت لازم ہے یا یوں کہئے کہ ایسا علم کامل نبوت کے لئے لازم ہے یا دونوں طرف سے تلازم مانا جائے بہر حال جو کچھ بھی کہا جائے اتنا قدر مشترک ماننا پڑتا ہے کہ نبوت اور کمالِ علم میں انفعلاک نہیں ہوتا تو باوجود علم کے اس کامل مرتبہ پر ہونیکے پھر بھی ان کی مدح کا مدار صرف اس علم کو قرار نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ اِنْتُمُجَّانُوا یُسَیِّدُ عُدُوْنَ فِی الْخَیْرَاتِ دیکھ سب نیک کاموں میں درڑتے تھے، کو بھی مقرون کیا اور مدارِ مدح کا ایک جزو اس کو قرار دیکر مجروحہ جزیئیں پر مدح کو ختم فرمایا جس کا حاصل یہ ہوا کہ کمالِ علمی بھی اگرچہ کمال ہے لیکن وہ کمال تمام اس وقت ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ عمل بھی مقرون ہو کیونکہ اگر عمل کو مدح میں داخل نہ مانا جائے اور صرف صفتِ علم پر مدح کو مقصور مانا جائے تو صفتِ علم کو معرضِ مدح میں ذکر کرنا ایک امرِ زائد ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ باعثِ مدح صرف کمالِ علمی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا کمال بھی ہے اور وہ کمال کمالِ علمی ہے جس کو اس مقام پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس وقت آپ حضرتِ نبویؐ سے سنایا جا رہا ہے اگرچہ آپ کو سننے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آپ خود حکم سے زیادہ جانتے ہیں لیکن اسی تاملہ مذکورہ کی بناء پر کہ کبھی باوجود معلوم ہونے کے بعض امور ملتفتِ الیہ نہیں ہوتے سنانا مفید معلوم ہوا اور گو اس وجہ سے کہ مقصود بالذات علم سے عمل ہے اور مقصود بالذات کمالِ ملتفتِ الیہ ہونا ضروری ہے اس اعتبار سے اس مقصود بالذات پر متنبہ کرنے کی حالت

نہ ہونا چاہیے لیکن کبھی مقصود بالغیر میں اس قدر انہماک ہو جاتا ہے کہ اصل مقصود بالذات نظر سے غائب ہو جاتا ہے اگرچہ یہ ہے بڑی غلطی کیونکہ اس سے اکثر خود طریق میں بھی غلطی واقع ہو جاتی ہے تو صریح اس کی یہ ہے کہ اگر مقصود پیش نظر نہ ہو تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس طریق کو تو مقصود سے تعلق ہے کہ وہ قابل اہتمام ہو اور کس طریق کو اس سے تعلق نہیں کہ وہ قابل ترک ہو تو سعی کا مفید یا لا فائدہ ہونا معلوم نہیں ہوتا مثلاً اگر کوئی شخص دہلی جانا چاہے تو ریل میں بیٹھنا دہاں پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے لیکن اگر دہلی میں بھی نظر ہے تو اس کو اہتمام ہوگا کہ وہ گاڑی تلاش کرے جس کے ذریعہ سے دہلی پہنچ جائے اور اگر دہلی پریش نظر نہیں بلکہ محض چلنا ہی پیش نظر ہے تو عجب نہیں کہ اس میں غلطی ہو اور بجائے دہلی کے کلکتہ پہنچ جائے یہی حالت ہر طریق اور مقصود میں ہے کہ اگر خود طریق ہی کو مثل مقصود بالذات کے سمجھ لیا اور بالذات کو پیش نظر نہیں کیا تو اس میں گاہے انہماک ہو کر منہ سر غلطی ہوگی لہذا طریق کے اہتمام میں مقصود کو بھلنا بڑی کمی ہے مگر پھر بھی تحصیل علم میں یہ کوتاہی بجزرت واقع ہو رہی ہے کہ محققین کو یہ یاد رہی نہیں کہ اس علم کی غایت عمل ہے اسی وجہ سے باوجود آپ کے جاننے کے پھر بھی آپ کو متنبہ کرنے کا خیال پیدا ہوا سو اس باب میں انبیاء علیہم السلام کی حکایت ہمارے لئے کافی نمونہ ہے کیونکہ ہم انبیاء علیہم السلام کے جانشین ہیں جو ان کی حالت تھی وہی ہم کو اختیار کرنی چاہیے اور وہ حالت اس آیت میں مذکور ہے اور اس میں کئی قسم کے حکم بیان کیے گئے ہیں اور سب کا حاصل مشترک یہ ہے کہ اس میں شانِ علی کو ذکر کیا ہے جس میں سے مختلف انواع کو ایک ایک جملہ میں بیان فرمایا ہے کہ ان کا حاصل کرنا ضروری ہے فرماتے ہیں اَتَقِمُوا تِلْكَ الْعُتُودَ فِي الْحَيَاةِ کہ وہ لوگ مستعدی کرتے تھے نیک کاموں میں یہ ایک جملہ ہے جس میں ایک نوع علی کو ذکر کیا ہے اَنَّهُ ارشاد ہے وَبِذِ عُوْنِنَا رَعْبًا وَرَهْبًا یعنی ہم کو پکارتے تھے شوق سے اور

خوف ہے یہ دوسرا جملہ ہے جس میں دوسری نوع کا ذکر کیا گیا تیسرا جملہ ہے وَصَّانُوا
لَنَا خَشِيعِينَ جس میں ایک خاص نوعِ عمل کا بیان کیا ہے۔ اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ
ہر ہر جملہ میں تینوں قسمِ عمل کے مجبوءے کو مراد لیا جائے لیکن پھر بھی اتنا ضرور معلوم
ہوتا ہے کہ ہر جملہ کو کسی ایک نوع سے زیادہ تعلق ہے یعنی علیٰ تین قسم کے ہوتے ہیں
اعمالِ جوارح۔ اعمالِ لسان۔ اعمالِ قلب۔ مثلاً نماز ہاتھ پاؤں کے متعلق ہے ذکر
اللہ زبان کے متعلق ہے خشوعِ قلب کے متعلق ہے تو ان انواعِ اعمال میں اگرچہ
ہر ہر جملہ کو سب ہی اقسام کے ساتھ ایک طرح کا تعلق ہے لیکن زیادہ تعلق
ایک ایک جملہ کو ایک ایک ہی عمل کے ساتھ ہے چنانچہ پہلا جملہ اعمالِ جوارح کے
ساتھ زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا جملہ عملِ لسان کے ساتھ اور دوسرے جملے یعنی
يَذْعُرْنَ شَأْنِيْہِمْ جو دَعَبًا وَدَهَبًا کی قید ہے وہ تابع ہے لہذا اصل مقصود بالذکر
يَذْعُرْنَ شَأْنِيْہِمْ ہوا اگرچہ اس جملہ میں دوسرا احتمال بھی ہے کہ قید زیادہ مقصود
ہو اور اسی بناء پر میں نے کہا تھا کہ ہر جملہ کو ہر ہر نوعِ عمل کے لئے بھی
کہا جا سکتا ہے تیسرا جملہ اعمالِ قلب کے ساتھ متعلق ہے اور اسی پر ختم کر دیا
گیا ہے پس اس جمع کرنے سے لادم آیا کہ عمل کی تینوں قسموں کے جمع کرنے سے
عمل کا کمال ہوتا ہے اور اگر ایک جزو کی بھی کمی رہی تو عمل ناقص رہیگا اس
کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص گھر بنائے تو اس گھر کو کامل گھر اس وقت کہا جائیگا
کہ اس میں گھر کے تمام ضروری حصے ہوں کہ وہ ستہ دری باورچی خانہ
وغیرہ وغیرہ اور اگر ایک جزو بھی کم ہو تو اس گھر کو کامل گھر نہ کہیں گے بس یہی
حالتِ عمل کی بھی ہے کہ اگر ایک نوع بھی چھوٹ گئی تو عمل کامل نہ ہوا بلکہ
ناقص رہا اب ہم اپنی حالت کو غور کر کے دیکھیں کہ اول تو مسلمانوں میں نفس
علوی کی کمی ہے اور اگر کچھ غسل کیا بھی جاتا ہے تو وصف میں بالکل ناقص
اور زیادہ افسوس علماء کی جماعت پر ہے اس لئے کہ جانتے ہیں اور پھر
کہتا ہی کرتے ہیں ۛ

فان كنت لاتدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالتصيبة اعظم
 اگر تم نہیں جانتے تھے تو جب بھی یہ ایک مصیبت ہے اور اگر تمہیں اس کے متعلق علم تھا
 تو پھر تو وہ بڑی مصیبت ہے

اور علماء کی جماعت میں اگرچہ سب ایسے نہیں ہیں لیکن ان کیلئے
 کسی ایک کا ایسا ہونا بھی موجب شکایت ہے کہ کیوں اپنے کو عسلاً تباہ کرتے
 ہیں دوسرے وہ تباہی اُن ہی تک مقصور نہیں رہتی بلکہ اس ایک کو
 دیکھ کر دوسرے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ علماء
 کی جماعت میں اگر ایک شخص بھی لا اُبالی ہوتا ہے تو اُس کا اثر سب پر پھیل جاتا ہے
 اور یہ اثر دو طرح سے ہوتا ہے ایک یہ کہ اس کو دیکھ کر دوسرے عوام بدلی
 پر جرات کرتے ہیں دوسرے یہ کہ سب علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور
 اس طرح سے عام علماء پر جو اعتراض کی نوبت آتی ہے اور پھر اعتراض سے
 بدزبانی تک نوبت آجاتی ہے اس میں اگرچہ اکثر عوام قلیل کار ہیں کیونکہ
 لا یزدردوا لہ کما فی قرآن الخوی (نہیں اٹھائیں گے کوئی اُٹھانے والا کسی دوسرے کا لہجہ)
 لیکن زیادہ تر اس کا سبب ہم ہیں اور وہ اعتراضات اکثر خالفین کے نہیں
 ہوتے کہ ان کو حسد یا بغض پر محمول کر لیا جائے یا یہ کہا جائے کہ اعتراضات
 تو انبیاء علیہم السلام پر بھی ہوتے ہیں پھر ہم کو اعتراضات کی کیا پروا کیونکہ
 حضرات انبیاء علیہم السلام پر جو اعتراضات ہوتے تھے وہ کفار کی طرف سے
 ہوتے تھے اور جماعت علماء پر اکثر ان کے موافقین بھی جو کہ ہر وقت ان کا
 دم بھرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں اور ہمارے لئے یہ امر بڑا عیب ہے کہ ہم کسی
 موافق یا مخالف کو اتنا موقع دیں تو جب اپنے لوگ بھی اعتراض کرنے پر
 مجبور ہوں تو ہماری حالت بیکار محل تا سف ہے اور وہ اعتراض
 اگرچہ اول ایک ہی شخص پر ہو لیکن یہ

چواڑ توئے یکے بیدار نشی کرو نہ کہ را منزلت مانند نہ رہے را

جب کسی قوم کا کوئی آدمی کوئی نادانی کرتا ہے تو نہ تو اس قوم کے چھوٹوں کی
کوئی قدر باقی رہ جاتی ہے نہ بڑوں کی،

بالخصوص اس زمانے میں علیٰ العموم علمِ دین سے لوگوں کو نفرت پڑھتی چلی
جاتی ہے اور اس سے بھاگنے کے لئے لوگ، یہاں نے تلاش کرتے ہیں ایسے
وقت میں ہماری ایسی حالت ہونا لوگوں کے فاسد خیالات کی گویا اعانت
کرنا ہے مگر باوجود اس کے افسوس ہے کہ ہم میں ایسے بھی افراد ہیں کہ وہ صرف
علم ہی کو مقصود سمجھتے ہیں اور عمل کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے بعض کی حالت تو
یہاں تک ناگفتہ بہ ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے بعض ایسے ہیں کہ وہ
اس قدر کھاتم کھلا تو بے عمل نہیں لیکن اپنی زبان وغیرہ کی حفاظت وہ
بھی نہیں کرتے جس جگہ بیٹھیں گے لوگوں کی غیبت شکایت
کے انبار لگائیں گے بعض ایسے ہیں کہ وہ زبان کی بھی حفاظت کرتے
ہیں لیکن وہ نفس کی حفاظت بالکل نہیں نہیں کرتے اکثر نا محرموں
کو دیکھنا راستہ چلتے ہوئے ادھر ادھر تاکنا بھاگنا عادت ہو جاتی ہے۔
صاحبِ اول تو علم مقصود بالذات نہیں بلکہ مقصود بالذات عمل ہے
دوسرے اگر علم کو مقصود ہی مان لیا جائے تو تب بھی یہ سمجھ لو کہ یہ حالت بد علی
کی تو خود کمال علمی میں بھی عارج ہے کیونکہ یہ تجربہ ہے کہ تقوٰے میں
جتنی کمی ہوگی اسی مرتبے کی کمی علم میں بھی ہوگی اس کا آسان امتحان یہ
ہے کہ دو مہینے کے لئے آپ بالکل متقی بن جائیں اور پھر اپنی پہلی علمی حالت اور اس
زمانہ تقوٰے کی علمی حالت میں موازنہ کریں ان دونوں حالتوں میں جو تفاوت
ہوگا وہ بتلا دے گا کہ تقویٰ کو اس میں بڑا دخل ہے۔ ممکن ہے کہ کسی صاحبِ فہم
کو یہ خیال ہو کہ ہم تو متقی بھی نہیں لیکن پھر بھی ہم کو تو اچھا خاصہ علم حاصل
ہے سو سمجھ لیں کہ علم صرف ترجمہ کہ لینے کا یا چند تصدیقات حاصل ہو جانے کا
نام نہیں بلکہ ان تصدیقات کے حاصل ہونے کے بعد جو ایک ملکہ ہو جاتا ہے اس کا

نام علم ہے سو وہ بالذات اختیاری نہیں یعنی اگرچہ اس کے اسباب کے اختیاری ہونے کے اعتبار سے وہ اختیاری ہو لیکن بدون اسباب کے حاصل کئے ہوئے خود اس کا حاصل ہونا اختیاری نہیں اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب اعظم تقویٰ ہے کہ بدون اس کو حاصل کئے ہوئے وہ ملکہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ۔

شکوت الی وکیع سوء حفظی فادعانی الی ترک المعاصی

فان العلم فضل قس الیہ وفضل اللہ لا یعطی لعاوی

اپنے حضرت وکیع سے اپنی قوتِ حافظہ کے کمزور ہونے کی شکایت کی انہوں نے بے

گناہوں کے ترک کرنے کی نصیحت فرمائی اس وجہ سے کہ علم باری تعالیٰ کا ایک

عطیہ ہے اور اس کا عطیہ گناہگاروں کو نہیں ملا کرتا،

غرض یہ مطلب نہیں ہے کہ جو متقی نہ ہو گا وہ جلالین یا جیفناری کے پڑھنے پر قادر نہ ہو گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ بدون تقویٰ کے وہ خاص ملکہ میسر نہ ہو گا چنانچہ یہ شخص اگر اپنی پہلی حالت اور تقویٰ کے بعد کی حالت میں غور کرے گا تو اس کو معلوم ہو گا کہ پہلے میرا مبلغ علم کیا تھا اور مہینہ دو مہینہ کے اندر علم میں کیسی ترقی ہو گئی تو علم اگر مقصود بالذات بھی مان لیا جائے تب بھی اس کے حاصل کرنے کے لئے تقویٰ کی منسورت ہے مگر ہم لوگ اکثر بے باک ہیں تمام تر اہنماک اس میں ہے کہ کسی طرح کتابیں ختم ہو جائیں۔ بہت لوگوں کی تو ایسی حرکتیں ہیں کہ ان کی وجہ سے تمام قوم بدنام ہوتی ہے اور چونکہ ان لوگوں کی عادت ہو گئی ہے لہذا اس کے ساتھ تو یہ بھی ان کو نصیب نہیں ہوتی یعنی بشر سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے لیکن اگر چار دن تقویٰ رہے اور ایک دن ٹوٹ جائے اور گناہ ہونے پر پھر تو بہ کر لی جائے تب بھی اس قدر خراب حالت نہ ہو اور تھوڑے دنوں میں گناہ چھوٹ جائیں۔ لیکن بعض لوگوں کی تو مبالغہات ہی نہیں رہتی اور اس سے عوام الناس پر بہت برا اثر پڑتا ہے یعنی ان کو یہ کہنے کی گنجائش ملتی ہے کہ

علماء ایسے ہوتے ہیں پس اگر غلو ص سے تقویٰ کو اختیار نہ کیا جائے تو اسی مصلحت سے اختیار کر لیا جائے کہ اس سے عوام بگڑیں گے ورنہ ایسے لوگ یَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ (وہ لوگ اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں) کے مصداق کہے جاسکتے ہیں کیونکہ روکنا جس طرح مباشرت ہوتا ہے کہ زبان سے روکے یا ہاتھ سے روکے اسی طرح تسبیب بھی ایک قسم کا روکنا ہے تو اس کو بھی ضَعْفُ سَبِيلِ اللّٰهِ کہا جائے گا کیونکہ سببِ معصیت بھی معصیت ہوتا ہے اور اسی معصیت کے ساتھ اس کا بھی شمار ہوتا ہے حتیٰ کہ بعض ایسے امور جو فی نفسہ طاعت ہیں جب کسی معصیت کا سبب بن گئے تو ان کی بھی ممانعت ہو گئی چنانچہ ارشاد ہے لَا تَسْبُوا الَّذِیْنَ یُذِکُّوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسْبُوا اللّٰهَ عَدُوًّا یَغْیُرُ عَلَیْہِ رُجُومَ اللّٰهِ غَیْرَ اللّٰهِ کو پکارتے ہیں اُن کو کمالی مت دواس وجہ سے کہ وہ پھر دشمنی میں بغیر جانے بوجہ اللہ کو کالی دینگے، تو دیکھتے بتوں سے نفرت کا ظاہر کرنا اور ان کو برا کہنا ایک حد تک طاعت تھا لیکن چونکہ وہ مفسدی تھا ایک معصیت کی طرف اس لئے اس سے بھی ممانعت ہوتی پس معلوم ہوا کہ جس طرح معصیت کی مباشرت معصیت ہے اسی طرح تسبیب بھی معصیت ہے تو اگر ایک شخص نے عل نہ کیا تو دیکھنے والوں کے لئے درجہ تسبیب میں یَصُدُّوْنَ کا مصداق بن گیا۔ غرض ترکِ عل میں یہ مفسر ہیں اس لئے اگر غلو ص سے بھی عل نہ ہو تو کم سے کم دین کی احتیاط اور حفاظت ہی کے لئے ہوا ہی کہ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ریاء الشیخ خیر من اخلاص المرید (شیخ اور پیر کی ریاء کا ریہہ دین کے اخلاص سے بہتر ہے) یعنی چونکہ شیخ کا عل دوسروں کیلئے باعث ہو جاتا ہے اس لئے اگر اس کے عل میں ایک درجہ کی ریاء بھی ہو تو کچھ مفاد نہیں ہے۔ اور یہ مقولہ حضرت کا میں نے قیاس کے لئے کہا ہے ورنہ مدلول اس کا یہ نہیں ہے کیونکہ اس مقولہ میں ریاء سے مراد ریاء لغوی ہے نہ کہ شرعی اور میں درخواست کر رہا ہوں ان بد علموں سے علی سبیل التزلزل ریاء شرعی کی۔ اور حکمِ شریک یہ ہے کہ اگر دوسرے کی حفاظت دین کے لئے کوئی عمل کرے تو اس میں بھی خیریت

ہے کم سے کم یہی کہ سببِ عمل بدکار نہ بنا تو دین کی حفاظت چونکہ ضروری ہے اس لئے یہی سمجھ کر اپنے کو بد عملی سے روکنا چاہیئے۔

الحاصل ارشاد ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام تمام انواعِ عمل کے جامع تھے اور چونکہ اخبار سے مقصود کوئی انشاء ہوتی ہے اسلئے مطلب یہ ہوگا کہ ہم کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیئے کہ انواعِ عمل کے جامع ہوں مگر ہم لوگوں میں اس کے متعلق چند کوتاہیاں ہیں چنانچہ ایک کوتاہی تو یہ ہے کہ عمل ہی کی طرف اتفاقات نہیں کرتے اور اگر کچھ عمل کرتے بھی ہیں تو غضب یہ کیا ہے کہ ہم نے اس میں انتخاب کر لیا ہے اور اپنے اس انتخاب کو کافی سمجھ کر اپنے کو عاملِ باشریعت اور دیندار سمجھتے ہیں۔ صاحبو! ظاہر ہے کہ حسین وہ شخص کہلائیکا کہ اُس کی آنکھ ناک چہرہ سب بخوبی صورت ہوں ورنہ اگر کسی کی آنکھیں تو نہایت اچھی ہوں اور ناک بالکل خراب چپٹی ہو یا برعکس ہو یا دانت باہر گونسلے ہوئے ہوں تو وہ حسین نہ کہلائیکا بس اسی طرح دین بھی ایک حسنِ معنوی ہے تو حسینِ معنوی یعنی دیندار بھی اسی کو کہیں گے جو تمام وجوہِ دین و انواعِ عمل کا جامع ہو اور جس نے ایک کو یا اور دوسرے کو چھوڑ دیا مثلاً اعمالِ جوارح کو تو لے لیا اور اعمالِ قلب کو اور اعمالِ لسان کو چھوڑ دیا یا اعمالِ قلب کو یا اور دوسرے دونوں کو چھوڑ دیا یا اعمالِ لسان کو لے لیا اور بقیہ دو کو چھوڑ دیا وہ شخص ہرگز اس حسنِ معنوی کے ساتھ متصف نہ سمجھا جائیگا۔ آج کل ہم لوگوں میں اکثر انبیاءِ جو کچھ عمل کرتے بھی ہیں تو وہ اعمالِ جوارح مثلاً روزہ نماز وغیرہ کر لیتے ہیں ورنہ اکثر تو عمل ہی نہیں کرتے کہ نماز ہو رہی ہے اور وہ پڑھے سو رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایسے لوگ اپنے عذر میں وہ حدیث پیش کریں کہ لَا تَفْرِضُ عَلَی النَّوْفِ لَیْکِنْ یہ حدیث ان کے لئے کچھ مفید نہیں کیونکہ یہ علمِ تقریب اس وقت ہے کہ اپنی طرف سے تو پورا انتظام کر کے سوئے لیکن باوجود اہتمام اور انتظام کے پھر بھی آنکھ نہ کھلے اور اگر ایسے وقت سویا

کہ غالب گمان یہ ہو کہ نماز کے وقت آنکھ نہ کھلے گی اور کچھ انتظام بھی نہیں کیا تو یہ ضرور تقریب میں داخل ہے قرینہ اس تقید کا یہ ہے کہ یہ ارشاد ایک خاص نفع کے متعلق ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ ایسے وقت سونے کی نوبت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھلادیا تھا کہ جب صبح ہو ہم کو جگا دو مگر اتفاق سے ان کی بھی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی اور پھر اُٹھے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بچہ گہرائے تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لَا تَقْرِيظُوا فِي النُّوْمِ یعنی چونکہ ہم لوگوں نے جاگنے کا پورا انتظام کیا لیکن باوجود کوشش کے پھر بھی آنکھ لگ گئی اس لئے اس سونے میں تفریط نہیں ہوئی یہ تو ان کا ذکر تھا جو بیدار ہی نہیں ہوتے اور بعض لوگ باوجود بیدار ہونے کے محض سستی کی وجہ سے ہٹے رہتے ہیں سوا اول تو نماز وغیرہ میں بھی ٹوٹا ہے لیکن خیر اگر بڑی دوڑ دوڑی تو نماز کے پابند ہو گئے لیکن دوسرے اعمال یا تقویٰ کے شعبے اکثر تندرہ چنانچہ بعض لوگ نظر میں مبتلا ہوتے ہیں یعنی غیر محرموں کی طرف بیباکانہ دیکھتے ہیں اور اس کی ذرا پرواہ نہیں کرتے بلکہ یہ ایسا مرض ہے کہ اس سے بہت کم لوگ پاک ہیں کیونکہ اکثر ان گناہوں سے لوگ بچتے ہیں جن کے ارتکاب میں فوت جاہ یا رسوائی کا خیال ہو اور اس گناہ میں جاہ فوت نہیں ہوتی اسلئے کہ اول تو دوسرے کو نظر کی خبر ہی کیونکہ ہو سکتی ہے دوسرے اگر نظر کی اطلاع بھی ہو جائے تو نیت کی کیا خبر اس کا امتیاز کسی کو بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ نظر بہت ہوتا ہے یا بہ شفقت و محبت کیونکہ یہ ایک امر مبطن ہے خاص کر جبکہ شریعت نے دوسروں کو بدگمانی کی ممانعت بھی فرمادی تو اور بھی بد نظری کا گمان نہ با جائیگا اور جاہ فوت نہ ہوگی پس اس گناہ سے چونکہ جاہ فوت نہیں ہوتی اس واسطے اس میں اکثر وہ لوگ بھی مبتلاء ہیں جو بظاہر ثقہ معلوم

ہوتے ہیں۔ اسی لئے اس گناہ کی نسبت خاص طور سے خدا تعالیٰ نے اپنے علم کی اطلاع دی فرماتے ہیں یَحْكُمُ خَائِشَةً الْأَعْيُنِ اگر کسی دوسرے کو اس خیانت کی اطلاع نہیں ہوتی تو ہم کو تو اطلاع ہے اور ہماری ہی اطلاع قابلِ نظر ہے اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ کہ جو امر سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں یہ اسلئے بڑھا دیا کہ بعض لوگ محض وقوعِ نظر کی اطلاع کو مفقوتِ جاہ سمجھ کر اس سے بھی بچتے ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے اس کے وقوع ہی سے کسی کو بدگمانی پیدا ہو جائے اسلئے اس سے بھی بچتے ہیں لیکن ان کے قلب میں یہ مرضِ شہوت کا ہوتا ہے اور لطفِ یہ کہ باوجود اس مرضِ قلبی کے یہ شخص اپنے کو متقی سمجھتا ہے حالانکہ خیالات اس کے نہایت گندے ہوتے ہیں کہ وہ اکشر حدیثِ نفس میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات عزم بھی ہو جاتا ہے یعنی اگر اس کو موقع ملجائے تو یہ ہرگز نہ بچے تو ان لوگوں کے علاج کے لئے یہ بڑھا دیا کہ ہم دلوں کی پوشیدہ بات کو بھی جانتے ہیں غرض نظر کی معصیت اتنی مہتمم بالشانِ معصیت ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو مستقل طور پر ذکر فرمایا اور جب اس کی عادت ہو جاتی ہے تو اس کا چھوٹنا نہایت دشوار ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ شیطان بہکاتا ہے کہ ایک دفعہ نظر بھر کر دیکھ لو تو جی بھر جائیگا اور یہ شیطان کا ایسا دھوکہ ہے کہ صفا شرکباثر سب میں اس کے ذریعے سے کام لیتا ہے یہ دھوکہ بظاہر نظرِ خفیف سا معلوم ہوتا ہے لیکن غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ کتنا بڑا دھوکہ ہے اور کس قدر قبیح میں اسد ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شیطان نے ایک معصیت کو بصورتِ طاعت اس سامنے پیش کیا اور اس طرح اس میں مبتلا کر دیا اور صورتِ طاعت اسلئے ہوئی کہ شیطان نے دل میں یہ ڈالا کہ یہ ارتکاب ایک گناہ کے چھوٹنے کا ذریعہ ہے

اور ترک گناہ کا ذریعہ سبب اول تو طاعت واجبہ یا کم از کم ایک امر متحب تو ضرور ہوگا اور اگر مستحب بھی نہ ہوگا تو جائز تو ضرور ہوگا تو گویا شیطان نے ایک معصیت کو طاعت یا جائز اس کے ذہن میں ڈالا تو کس درجہ کا تبیع اعتقاد ہوا اور باوجود اس خرابی کے پھر وہ مقصود بھی جس کا شیطان نے وعدہ کیا ہے حاصل نہیں ہوتا کیونکہ خاصیت اس کی یہ ہے کہ *الْقَلِيلُ يَفْضِلُ إِلَى الْكَثِيرِ* (تلیل کثیر تک پہنچا دیتا ہے) یعنی جب تک انسان بچا رہے اس وقت تک تو محفوظ رہتا ہے اور جب ایک مرتبہ مبتلا ہو جائے اور پھر ترک بھی کر دے اگرچہ دو چار دن کے لئے ترک میں کامیاب ہو جائے اور اس مدت تک پھر طبیعت ادھر متوجہ نہ ہو لیکن دو چار دن گزرنے کے بعد پھر تقاضا شروع ہوتا ہے اور چونکہ ایک مرتبہ ارتکاب ہو جانے سے وہ رکاوٹ رہی نہیں اس لئے بہت جلد اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ساری عمر اسی میں گزر جاتی ہے اور پھر وعدہ ترک کی وہ حالت ہوتی ہے کہ ۔

ہر شبے گویم کہ فردا ترک ایں سو پاکم باز چوں فردا شود امروز را فردا کنم
دہرات کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کل یہ دھند ترک کر دوں گا اور جب

کل آتی ہے اُسے پھر کل پر مال دیتا ہوں

اور یہ دو چار دن کے لئے ترک معاصی کی کامیابی بھی علی سبیل الغرض مان لی ہے ورنہ اصل تو یہ ہے کہ گناہ پر کبھی یہ اثر ترک معصیت کا مرتب ہی نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۔

شکم صوفی را زبوں کرد و فرج دو دینار بر هر دو آں کرد و خرج

صوفی سے ظاہری صوفی مراد ہے۔ یعنی ایک دینار سے اسنے شہوت کو پورا کر لیا اور دوسرے دینار سے پیٹ کو بھر لیا اور سمجھا کہ اب اطمینان ہو گیا آگے فرماتے ہیں کہ پیٹ جس کو بھرا تھا وہ تو پھر خالی ہو گیا اور فرج جس کو خالی

کیا ستارہ پھر بھر گیا خرابش نہ پیٹ کی کم ہوتی نہ فسرج کی اور دینار
 دونوں برباد کئے۔ تو واقعی یہی حالت ہے تو اول تو یہ گمان ہی غلط ہے کہ ایسا
 کر لینے سے یکسوئی ہو جائیگی اور اگر کسی کو شافو ناد ہو بھی جائے تو اس سے صرف
 یہ ثابت ہو گا کہ اس گناہ میں یہ منفعت ہے لیکن کسی گناہ میں منفعت ثابت
 ہو جانے سے بھی وہ گناہ گناہ ہی رہتا ہے وچھے شراب میں بھی منافع ہیں
 چنانچہ اہل تجربہ نے لکھا ہے کہ اس کے پینے سے سخاوت بڑھتی ہے اور بہادری
 پیدا ہوتی ہے نیز اور بھی بعض اخلاق کہ ان کا حصول شرعاً مطلوب ہے
 اس سے حاصل ہوتے ہیں بلکہ خود قرآن میں اس کے اندر منافع مان
 لئے گئے ہیں فرماتے ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ بَيْنَ الْخَمْرِ وَالنَّبِيِّ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ
 كَبِيرٌ وَ مَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَاَنَّهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وہ آپ سے شراب
 اور جئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آپ ان سے کہیں کہ ان دونوں میں
 لوگوں کے لئے بہت بڑا گناہ بھی ہے اور بہت بڑا نفع بھی ہے لیکن ان کا گناہ ان کے
 نفع سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ان منافع کے ہونے سے شراب کو حلال نہیں کر دیا گیا
 بلکہ اس کی حرمت ویسی ہی باقی رہی پس اسی طرح اگر کسی دوسری
 معصیت میں بھی کچھ منافع ثابت ہو جائیں تو ان منافع کی وجہ سے
 وہ حلال اور جائز نہ ہو جائے گی بلکہ ان منافع کو کالعدم قرار
 دیں گے اور اس فعل کو معصیت ہی کہیں گے پھر ان سب باتوں کے
 ماسوا اگر عین ارتکاب کے وقت دم نکل جائے کیونکہ موت حیات کسی کے
 اختیار میں نہیں ہے تو بتلائیے کہ کس روی حالت میں انتقال ہو گا اور اگر نہ
 بھی مرے تو ممکن ہے کہ ارتکاب کے بعد توبہ نصیب نہ ہو بلکہ ایسے لوگوں
 کہ اکثر توبہ نصیب نہیں ہوتی کیونکہ جب بیباکی بڑھ جاتی ہے تو ان افعال
 پر ندامت نہیں ہوتی اور جب ندامت نہیں ہوتی تو توبہ بھی نصیب نہیں
 ہوتی کیونکہ ہر چند توبہ مقولہ فعل میں سے ہے لیکن اس کا جزو اخیر

ایک افعال ہے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ارشاد ہے اَلتَّوْبَةُ نَدَامٌ یُّطِیْفَانِی اور ندامت ہے اور یہ جزو پورے طور سے اختیار میں نہیں اور جب کثرتِ معاصی سے بیباکی ہو جاتی ہے تو ندم پھر مشکل سے پیدا ہوتی ہے اور جب یہ حالت ہے تو ذرا غور کر لیجئے کہ ہم لوگ کس مرتے پر گناہ کی جرات کرتے ہیں۔ یہ لکھے پڑھے لوگوں کے گناہ ہیں کہ تاویلین کر کر کے ان کے مرتکب ہوتے ہیں۔

علیٰ ہذا اہل دل کو بھی بسا اوقات اسی قسم کا دھوکا ہوتا ہے چنانچہ اگر عجب پیدا ہوتا ہے تو اس کا علاج کسی معصیت سے کیا جاتا ہے اور مصاحبت یہ سمجھی جاتی ہے کہ ایسا کرنے سے ہم اپنی نظروں میں ذلیل رہیں گے اور اس سے عجب کی جڑ کٹ جائے گی۔ صاحبو! یہ ایسا علاج ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے بدن سے پاخانے کو بذریعہ پیشاب و صونے لگے نیز درپردہ یہ لوگ شریعتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں اور شریعتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنوز کامل نہیں سمجھتے کیونکہ شریعتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ سے بچنے کی ترکیب یہ کہیں نہیں بتلائی کہ اُس گناہ میں مبتلا ہو جاؤ اور یہ لوگ اس ترکیب کو علاج سمجھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ شریعتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امراضِ باطن کے علاج میں ناقص سمجھتے ہیں اور یہ مقابلہ ہے اَلتَّوْبَةُ اَلْمَمْلُتُ لَكُمْ دِیْنُكُمْ وَاَنْتُمْ عَلَیْكُمْ فِیْ حَقِّیْ دَاخِلٌ وَاَنْتُمْ اَلْمَمْلُتُ لَكُمْ دِیْنُكُمْ دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انجام تمام کر دیا اور اگر کہتے کہ بعض بزرگوں نے بھی اس کو علاج بتلایا ہے تو ہم کہیں گے اگر یہ حکایت صحیح ہے تو انہوں نے غلطی کی اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کا نام کتاب میں لکھا ہو وہ ضرور شیخِ قابلِ تربیت ہو یا وہ اس قابل ہو جائے کہ اس کی تقلید کریں۔ اسی طرح زبان کا گناہ ہے کہ شاید طالبِ علم سے زیادہ اس میں کوئی شخص مبتلا نہیں ہوتا ہو اور یہ گناہ نہایت ہی شدید ہے حدیث میں ہے

اَلْغَيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزَّهَادِ غیبتِ زلمے بھی زیادہ سخت گناہ ہے اور پھر غیبت بھی دو قسم کے لوگوں کی ہوتی ہے ایک تو بُرے کو بُرا کہنا اور ایک اچھے کو بُرا کہنا عوام الناس اگر غیبت میں مبتلا ہیں تو وہ اکثر ایسے لوگوں کو بُرا کہتے ہیں جو کہ واقع میں بھی بُرے ہیں اور ہم لوگ ایسے لوگوں کو بُرا کہتے ہیں جو کہ نہایت صالح متقی عالم فاضل ہیں اکثر طالب علموں کی زبان سے سنا ہو گا کہ فلاں شخص کو آتا ہی کیا ہے۔ فلاں میں یہ عیب ہے۔ اگرچہ ان فضلاء میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ فضول سے مشتق ہیں اور ان کی غیبت جائز بھی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خلق اللہ کو گمراہ کر رہے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کی غیبت سے بھی بچا جائے کیونکہ جب غیبت کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر اچھے اور بُرے کی تمیز نہیں رہتی اور حفظ حدود نہیں ہو سکتا۔ یہ حالت ہوتی ہے کہ جس کی طرف سے ذرا بھی کمزورت ہوتی فوراً اس کا تذکرہ بُرائی کے ساتھ شروع کر دیا۔ اسی طرح قلب کی یہ حالت ہے کہ اس میں کینہ حسد بغض عداوت غرض تمام امراض بھرے ہوئے ہیں اسی لئے میں نے کہا تھا کہ اگر عمل کا تھوڑا بہت اہتمام ہے بھی تو صرف اعمال جوارح کا باقی زبان اور قلب اکثر تباہ ہے اور اکثر توہم میں سے تینوں ہی قسم کے گناہوں میں خوب اچھی طرح سے مبتلا ہیں غرض یہاں کوں کو تو سب میں مبتلا ہے اور محسوس قدرے جوارح کی حفاظت کرتے ہیں مگر زبان کی حفاظت نہیں کرتے اور جو بہت ہی متقی ہیں وہ زبان کی بھی حفاظت کر لیتے ہیں قلب کی حفاظت وہ بھی بہت کم کرتے ہیں اور محاسنِ قلوب سے ان کو بہت کم نجات ہوتی ہے۔ تو مرضِ قلب وہ مرض ہوا کہ قریب قریب سب کے سب ہی اس میں مبتلا ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے اس آیت میں تینوں نوعوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ انبیاء جوارح کو بھی بچاتے تھے کہ یَا رِجُلُ فِی الْخَفَاۓ ان کی حالت تھی اور زبان کو بھی محاسن سے روک کر اس کو طاعت میں لگاتے تھے فِیْ ذٰلِکُمْ بَیِّنَاتٌ لِّاُولِیْ اَلْبَیِّنَاتِ اور پھر ان کی دُعا

بھی رغبت اور رہبت کے ساتھ تھی یعنی ظاہر یہ ہے کہ رغبت اور رہبت کو بہ طور شرط فرمایا ہے اور مقصود یہ عَزَّوَجَلَّ معلوم ہوتا ہے اگرچہ دوسری تفسیر بھی اس کی ممکن ہے جیسا کہ میں نے پہلے اشارہ بھی کیا ہے لیکن مجھے اختیار ہے کہ میں اس تفسیر کو اختیار کر لوں۔ اور قلب کو بھی معاصی سے پاک رکھتے تھے کہ ان میں خشوع پایا جاتا تھا۔ مجھے زیادہ تر اس وقت یہی بیان کرنا بھی ہے کہ یہ تیسرا جزو یعنی خشوع کہ عملِ قلب ہے ہم میں بہت کم پایا جاتا ہے حالانکہ یہ ساری طاعت کا اس ہے مگر ہم لوگ اس کی ذرا فکر اور اہتمام نہیں کرتے اور ہماری اس حالت فقدانِ خشوع کی شکایت نہایت صاف لفظوں میں قرآن شریف میں بھی ہے فرماتے ہیں اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ يَعْنِي كَمَا مُسْلِمَانُوں کے لئے ہنوز وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلب خشوع کرنے لگیں اور ظاہر ہے کہ شکایت اس امر کے ترک پر ہوتی ہے جس کا کرنا نہایت ضروری اور واجب ہو۔ تو معلوم ہوا کہ خشوع نہایت ضروری عمل ہے اور اس کا مقابل قساوت ہے چنانچہ ارشاد ہے اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِۗ فَوَيْلٌ لِّلنَّفْسِیَّةِ قُلُوْبُهُمْ قَدْ دُفِنَتْ بِالْحِجَابِ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے سو وہ آجسے ہر بے اپنے رب کی طرف سے سو خراب ہے ان لوگوں کے لئے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے قاسی ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں اللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ کِتَابًا مَّتَّسَا بِمَا مَتَّارِی تَفْشِخُوْ مِنْهُ جُلُوْدَ الَّذِیْنَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلٰیْنَ جُلُوْدَهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰی ذِکْرِ اللّٰهِ رَا اللّٰهُ تَعَالٰی نے نازل فرمایا بہترین کتاب جس کے آپس میں متنی جلتی ہوئی ہے دہرائی ہوئی ہے اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں پھر نرم ہوتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو اس آیت میں قساوت کا مقابل لین کو فرمایا ہے اور لین وہی خشوع ہے

تو معلوم ہوا کہ خشوع کا مقابل قساوت ہے اور قساوت کے بارے میں حدیث میں ارشاد ہے **إِنَّ أَبْعَدَ شَيْءٍ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبَ الْقَاسِيَ** تو خشوع کی تاکید کرنا جیسا کہ سابق کی آیت میں ہے اور قساوت کی مذمت کرنا جس کا حاصل خشوع کے ترک پر مذمت کرنا ہے جیسا ما بعد کی آیت میں ہے اس سے زیادہ اور اس کے ضروری اور واجب ہونے کے لئے کیا چاہیے۔ پس ہر عالم اور طالب کے لئے لازم ہے کہ وہ قلب میں خشوع پیدا کرے اور اس کے ظاہری آثار یہ ہیں کہ جب چلے گردن جھکا کر چلے بات چیت میں معاملات میں سختی نہ کرے غیظ اور غضب میں مغلوب نہ ہو۔ انتقام کی فکر میں نہ رہے۔ علی ہذا اور ان کو آثار اس لئے کہا کہ جب قلب میں خشوع کی صفت ہوگی تو جوارح پر اس کا اثر ضرور پڑے گا حضرت خواصی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ غلام پڑھ رہا تھا اور اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہو سکتا تو یہ ایسا ہرگز نہ کرتا اب اس کی ضرورت اور آثار معلوم ہو جانے کے بعد دیکھ لیجئے کہ آما ہمارے قلب میں خشوع ہے یا نہیں اور **أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ** کے مضمون میں داخل ہیں یا نہیں اور ہمارے قلوب میں ترفع اور شیخی تو نہیں پائی جاتی پس اگر ہمارے قلوب میں خشوع ہے تو کیا وجہ کہ اس کے آثار نہیں پائے جاتے اس کی کیا وجہ کہ ہم کو اپنا کام خود کرنے سے یا کسی مسلمان کا کام کبیرے سے عار آتی ہے۔

ساجدو! حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تو کوئی مخدوم نہیں ہے پھر دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حالت تھی قرأتے ہیں۔ **إِنِّي أَكَلْتُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ** کہ میں کھانا اس طرح کھاتا ہوں

جیسے کوئی فنام کھاتا ہے جس میں تجتر اور بکتر کا نام نہیں ہوتا۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دوں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے چلتے پھرنے کی یہ حالت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آگے نہ چلتے تھے بلکہ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے ہوتے تھے اور کچھ برابر میں ہوتے تھے اور کچھ پیچھے ہوتے تھے اور یہ کسی کا آگے اور کسی کا پیچھے چلنا بھی کسی خاص نظم اور ترتیب سے نہیں تھا جیسے آج کل بادشاہوں اور بڑے بڑے لوگوں کی عادت ہے کہ جب چلتے ہیں تو باقاعدہ کچھ لوگ ان کی عزت و شان بڑھانے کو ان کے آگے پر جماتے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں سو یہ نہ تھا بلکہ جس طرح بے تکلف احباب طے بجلے چلتے ہیں کہ لمبی کوئی آگے ہو گیا اور کبھی کوئی آگے ہو گیا اس طرح چلتے تھے لباس کی یہ شان تھی کہ ایک ایک کپڑے میں کئی کئی پیوند لگا کر پہنتے تھے آرام کرنے کی یہ عادت تھی کہ ٹاٹ کے اوپر آرام کرتے تھے معاشرت کی یہ حالت تھی کہ اپنا کاروبار خود کرتے تھے بازار سے ضرورت کی چیزیں جا کر خرید لاتے تھے۔ غرض یہ سب افعال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشقول ہیں تو کس لئے کیا اس لئے کہ ہم سنیں اور پر واہی نہ کریں۔ صاحبو! جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول متبوع ہے اسی طرح آپ کا فعل بھی متبوع ہے جب تک تخصیص کی کوئی دلیل نہ ہو۔ ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ مِنَ اللَّهِ تَقِیًّا

لئے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اچھی اور عمدہ عادتیں ہیں تو یہ افعال بھی سب اتباع ہی کے لئے ہیں کہ ہماری بھی وہی وضع ہو وہی چال ڈھال ہو وہی معاشرت ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھاتے

دیکھا تو کانپ اٹھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواضع کی کس حیثیت سے بیٹھے ہیں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی باہر کا ایلچی ڈر گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے مت ڈرو میں ایک غریب عورت کا بیٹا ہوں جو کہ سوکھا گوشت کھاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات کو دیکھئے اور پھر اپنے کو تو معلوم ہو گا۔

ع، یہیں تفاوت رہ از کجاست تا بجنا

رہائے کافرق دیکھو کہ کہاں سے کہاں تک ہے

حدیث شریف میں وارد ہے کہ اَلْبَدَاذَةُ مِنَ الْاِيْمَانِ کہ سادگی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ سو دیکھ لیجئے کہ ہم میں بذاذہ اور سادگی پائی جاتی ہے یا نہیں میرے خیال میں جہاں تک غور کیا جائیگا ہم میں سادگی کا پستہ بھی نہیں ملے گا اور نہایت افسوس اس امر کا ہے کہ اس وقت خود اکثر اہل علم میں عورتوں کی سی زینت آگئی ہے۔ صاحبو! یہ ہمارے لئے دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا میں بھی سخت نقص ہے اس سے بجائے عزت بڑھنے کے اور ذلت بڑھتی ہے ہمارا کمال تو ہے کہ ۔

لے دل آں بہ کہ غراب ز مے گلگون باشی بے ز روغج بعد شمت قاروں باشی

(لے دل بہتر یہ ہے کہ تو مئے گلگون کو پی کر مت ہو جا سے اور بغیر کسی مال اور بغیر کسی

غزانے کے قاروں کی شمت اور اس کا رعب پیدا کرے)

در رہ منزل لیلی کہ خطر است بجاں شرط اول قدم آنت کہ مجنوں باشی

(منزل لیلے کے راستہ میں جس میں جان کے خطرے میں پہلی شرط یہ ہے کہ تو مجنوں

ہمارے لئے کمال یہی ہے کہ نہ لباس میں کوئی شان و شوکت ہو نہ دوسرے

سامان میں۔ مگر اس وقت یہ حالت ہے کہ اکثر طالب علموں کو دیکھ کر

یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ طالب علم ہیں یا کسی نواب کے لڑکے۔ اور یہ کوئی

دیندار ہیں یا دنیا دار کسی نے خوب کہا ہے ۔

یا ممکن پیلباناں دوستی یا بناکن خانہ برانداز پیل
یا مکش برچہرہ نیل عاشقی یا فردشو جامتہ تقویٰ بہ نیل
دیا تو باقی ہاتھ والوں کے ساتھ دوستی مت کرو یا (اگر کرتے ہو) تو باقی کے برابر
اپنا مکان بھی بناؤ۔ یا تو چہرے پر عاشقی کا رنگ مت لگاؤ اور اگر لگاتے ہو تو
پھر تقویٰ کے لباس کو بھی اسی رنگ میں رنگی

یعنی یا تو آدمی کسی جماعت میں داخل نہ ہو اور اگر داخل ہو تو پھر وضع قطع
سب اسی کی سی ہونا چاہیئے علم کی یہی زینت ہے کہ اہل علم کی وضع پر رہے
میں کہتا ہوں کہ اگر اس کا بھی خیال نہیں تو کم از کم اس کا خیال تو ضرور کیجئے
کہ آپ کس کے وارث ہونے کے مدعی ہیں اور ان مورث کی کیا حالت
تھی۔ واللہ ہماری حالت سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابھی دین
کا ہم پر کامل اثر نہیں ہوا دین نے ہمارے قلب میں پوری جگہ نہیں کی
ہمارے سلف صالحین کی تو یہ حالت تھی کہ انہوں نے بعضے مباح امور کو بھی
جبکہ وہ مفسد بہ تکلف یا فساق کا شیدہ ہو گئے تھے ترک کر دیا تھا۔ چنانچہ بناء
اول پر باریک کپڑا پہننا چھوڑ دیا تھا اور اسی بناء پر حدیث شریف میں ہے
کہ مَنْ دَقَّ ثَوْبَهُ دَقَّ دِينُهُ جس نے اپنے لباس کو باریک بنایا اس کا دین بھی ترقی
اور کزدہ ہو گیا، دوسری بناء کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ کسی صحابی یا تابعی نے دین
بوس وقت بھولتا ہوں، ایک مرتبہ کسی خلیفہ کو مہین لباس پہنے دیکھ کر یہ کہا
تھا کہ اَنْظُرْ وَاِلٰی اَمِيْرِنَا هَذَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفَسَاقِ ہمارے سردار کو دیکھو یہ
فاسقوں کا لباس پہنتے ہیں اور بناء ثانی بھی درحقیقت ناشی بناء اول سے تھی یعنی چوکی
سلف میں سادگی بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھی اسلئے اس وقت صلحاء باریک
کپڑے نہ پہنتے تھے بلکہ فساق ہی پہنتے تھے اس لئے امیر کو فساق کا لباس
پہنے دیکھ کر یہ اعتراض کیا۔ پس اس وقت بھی جو امور وضع اہل باطل یا
اہل کبر کی ہیں گوئی نفعہ مباح ہی ہوں ان کو ترک کرنا چاہیئے جیسے انگریزا

بوٹ جوتے پھندنے دار ٹوپی وغیرہ۔ کیونکہ اس قسم کے امور اول تو من تشبہ میں داخل ہیں دوسرے اگر ان کو تشبہ سے قطع نظر کر کے مباح مطلق بھی مان لیا جائے تب بھی چونکہ ثقہ لوگوں کی وضع نہیں ملے بھی وہ قابلِ ترک ہوں گے۔ ہماری وضع ایسی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ ان لوگوں میں ہیں جن کو وحشی و ناکارہ سمجھا جاتا ہے جو کہ ہمارے لئے مایہ نگر ہے کیونکہ یہ

تا بدانی ہر کراہ نزدان بخواند از ہمہ کاریہاں بیکار ماند
اوست دیوانہ کہ دیوانہ نہ شد مرغس را دید و در خانہ نہ شد
ما اگر قلامش و گر دیوانہ ایم مست آں ساقی و آں پیمانہ ایم
تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جسے یزدان کہا جاتا ہے وہ دنیا کے سارے دھندوں سے بیکار ہوتا ہے۔ وہ پاگل ہے جو کہ دیوانہ نہیں ہوا حافظ کو دیکھا اور گھر میں نہ رہا اگر ہم محتاج اور دیولنے ہیں تو اس ساقی اور اس پیمانے کے مست بھی ہیں۔

اور اہل تکلف کی وضع کی نسبت فرماتے ہیں۔

ما قبت ساز و ترا از دیں بری ایس تن آرائی وایں تن پروری
دو اپنی عاقبت ساز و ترا از دیں بری ایس تن آرائی وایں تن پروری
حقیقت میں اس کا انجام بہت ہی بُرا ہے کیونکہ اس میں قطع نظر اس کے کہ یہ ہذا ذت کے بالکل خلاف ہے ایک بڑی مغفرت یہ ہے جب ہر وقت یہی شغل رہے گا تو یہ قاعدۃ النقص لا تتوجہ الی شیئین فیہ این واجب نفس ایک ہی وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا یہ ضروری ہے کہ علم کی طرف توجہ نہ رہے گی اور علم سے بالکل بے بہرہ رہیگا چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جو لوگ ہر وقت اپنے بناؤ سنگار میں رہتے ہیں نہ ان میں کوئی استعداد ہوتی ہے نہ مناسبت اور یہ یقینی ہے کہ جو شخص امور عظام میں

مشغول ہوتا ہے اس کی نظر امورِ صغار پر نہیں رہا کرتی حتیٰ کہ یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ غسل کب کیا تھا اور کپڑے کب بدلے تھے۔ اور یہی سبب ہے کہ شریعت مطہرہ نے یہ قانون مقرر کر دیا کہ ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور غسل کر لیا کرو ورنہ یہ تو خود امرِ طبی تھا مگر کام کرنے والے لوگوں کو اس طرف التفات نہیں رہتا اس لئے قانون کی ضرورت پڑی۔ سبحان اللہ کس قدر رعایتیں شرعیہ مطہرہ نے مرعی رکھی ہیں کہ ایک طرف تو بذائقہ کا حکم ہو رہا ہے تاکہ زینت اور تکلف نہ آجائے اور چونکہ بعض لوگوں سے اس پر ایسا عمل کرنے کا احتمال تھا کہ وہ اپنے تن بدن کی خبر نہ رکھنے کی وجہ سے حدِ نظافت سے بھی خارج ہو جاتے اس لئے دوسرے موقع پر یہ بھی فرما دیا کہ ہفتے بھر میں ایک مرتبہ ضرور غسل کر لیا کرو۔ تاکہ نظافت بھی فوت نہ ہو جائے کیونکہ نظافت مطلوب ہے چنانچہ اس کی اس قدر ترغیب دی ہے کہ یوں ارشاد فرمایا نطفوا انفسکم ولا تشبهوا بالیہود یعنی اپنے فناء دار کو صاف رکھا کرو اور اس کو میلا کچھلا رکھ کر یہود جیسے نہ بنو۔ فناء دار اس حصہ زمین کو کہتے ہیں جو کہ گھر سے باہر دروازے کے سامنے ہو۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب فناء دار تک کی نظافت مطلوب ہے تو خود دار کی اور اس سے بڑھ کر لباس اور بدن کی نظافت کس درجہ مطلوب ہوگی۔ سو شریعت کی تو یہ تعلیم ہے کہ دونوں امر میں اعتدال تب لایا مگر اس کے بعد اپنے اوپر نظر کر کے وہ شعریاد آتا ہے کہ ۔

چوں گرم نہ میثوی تو سنگ شوی چو بچہ خور دی تند و بد رنگ میثوی

(جب تم بھوسے ہوتے ہو تو گتتا ہو جاتے ہو اور جب کھاتے ہو تو سرکش

اور کینے ہو جاتے ہو)

یعنی ہماری بھوک بھی ایک آفت اور سیری بھی ایک مصیبت یعنی

اگر نفاقت اختیار کریں گے تو اس درجہ کہ نواب معلوم ہوں اور بذاذہ
 پر اتریں گے تو اس حد تک کہ کپڑے بھی سڑے ہوئے بدن بھی سڑا ہوا
 وہ تعدیل کی شان جو شریعت نے سکھائی ہے اس کا کہیں کوسوں بھی
 پتہ نہیں حالانکہ ضرورت اس کی ہے کہ نفاقت اور بذاذہ دونوں
 کو ہاتھ سے نہ جانے دے یہ تو شرعی پہلو سے بذاذت پر گفتگو تھی
 اب حتی اعتبار سے لیجئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریشا بھی یہی حالت ہے کہ جو آدمی
 کسی بڑے کام میں مشغول ہوتا ہے اس کو چھوٹے کاموں کی طرف توجہ
 نہیں ہوتی مثلاً شادی کے موقع پر جن لوگوں کی سپرد شادی کا انتظام
 ہوتا ہے ان کو نہ اپنے کپڑوں کی خبر ہوتی ہے نہ بدن کی اور وہ اس
 کو کچھ عار نہیں سمجھتے بلکہ اپنی کارگزاری پر ناز کرتے ہیں بلکہ جو زیادہ مشغول
 ہوتے ہیں ان کو اس طرف بھی التفات نہیں ہوتا کہ اس سے کارگزاری
 کا اظہار ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ انہماک فی الامور العظام کے لئے بذاذہ
 اور عدم الالتفات ان صفاتِ الامور لازم ہے۔ پس جو طالب علم اپنے علم
 کے شغل میں لگا ہوگا اس کو کبھی اس کی فکر نہ ہوگی کہ میرے پاس
 بوٹ بھی ہے یا نہیں اور رومال بھی ہے یا نہیں۔ اسی کی بناء پر محققین
 نے کہا ہے کہ فارم ہونے کے لئے عادتاً لازم ہے کہ وہ بالکل سادہ
 زندگی بسر کرے گا اور بڑے لوگوں کی سوانح عمری دیکھنے سے بھی اگرچہ
 وہ دنیا ہی کے بڑے ہوں صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ انہوں نے زندگی
 نہایت بے تکلف بسر کی۔ پس جو شخص ہر وقت مانگ پٹی میں مشغول ہے
 اس کی نسبت سمجھ لینا چاہیے کہ لیس من الکمال فی شئ درے کوئی کمال حاصل
 نہیں ہے، ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اُن کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی ان
 ان کو گھر پر جا کر آواز دیتا تو کم سے کم نصف گھنٹہ میں باہر آتے اس کی
 وجہ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ جس وقت پکاری کی آواز گھر میں پہنچتی ہے تو

وہ آئینہ اور کنگھا طلب کرتے ہیں اور نہایت تکلف سے بالوں کو درست کر کے مانگ نکال کر واڑھی میں کنگھا کر کے ایک ایک بال کو موزوں بنا کر غرض دو لہا بن کر باہر تشریف لاتے تھے
(ع۔ جنوں و خبط نہ کہتے اسے تو کیا کہتے۔ جامع)

اسی طرح اکثر متکلفین کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس ایک دو جوڑا محض اس کام کے لئے رہتا ہے کہ جب باہر نکلیں تو اس کو زیب تن کر کے نکلیں اور جب واپس آئیں تو پھر وہی سنگوٹی یا سڑے ہوئے کپڑے ان کا لباس گویا ہاتھی کے دانت ہیں کہ کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ اور ان لوگوں کو شیطان نے یہ دھوکہ دیا ہے کہ اِنَّ اللہَ جَمِیلٌ وَّیُحِبُّ الْجَمَالَ راشد تعلقے خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، اور جب خدا تعلقے کو جال پسند ہے تو ہم کو بھی جمیل بن کر رہنا چاہیے لیکن میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ ترین محض جمال کی وجہ سے ہے تو اس کی کیا وجہ کہ محض خلوت میں یہ تکلف کا لباس پہنا جاتا ہے کیا خلوت میں خدا تعلقے کو جال پسند نہیں۔ صاحبو! یہ سب نفس کی توجہات اور نکات بعد الوقوع ہیں اور خود آثار سے پتہ چل جاتا ہے کہ اصل مقصود کیا ہے چنانچہ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ نہایت کم قیمت کپڑا معمولی کپڑا پہنیں گے لیکن وضع ایسی اختیار کریں گے کہ دوسرے کو نہایت قیمتی معلوم ہو نیز تراش ایسی ہوگی کہ یہ بڑے لوگوں میں شمار ہوں اور وضع و تراش کا ذکر تکلف کی مثال میں اس لئے کیا کہ کپڑے میں ایک مادہ ہوتا ہے اور ایک صورت اور ہیئت۔ سو تکلف میں اکثر زیادہ دخل ہیئت کو ہوتا ہے یعنی اگر کسی قیمت پر کپڑے کی سادہ ہیئت بنالی جائے تو وہی معمولی اور سادہ معلوم ہونے لگتا ہے جنے بعض امراء کو دیکھا ہے کہ وہ نہایت قیمتی کپڑا پہنتے ہیں لیکن اس کی وضع ایسی سادہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل معمولی معلوم ہوتا ہے۔

اسی طرح بعض غرباء کو دیکھا ہے کہ وہ کپڑا کم قیمت پہنتے ہیں مگر بہت ہی خوبصورت بنا کر۔ تو اگر خدا تعالیٰ نے وسعت دی ہو قیمتی کپڑا پہنوں لیکن اس کی وضع بالکل سادہ رکھو اس میں بناوٹ اور تزئین ہرگز نہونے دو مگر یہ اُسی سے ہوسکے گا جو کسی بڑے کام میں مشغول ہوگا۔

پہلے طالب علموں کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہ بالکل اول جلول رہتے تھے کہ نہ کرتے کی خبر ہے نہ پا جائے کی پھر دیکھ لیجئے کہ ان میں سے جو اب موجود ہیں وہ اپنے وقت کے مقتدا ہیں اور جو شخص کرتے پا جائے کی زیب و زینت میں مشغول رہے گا اس کو کبھی یہ بات کہاں میسر ہوگی نیز ان لوگوں کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو تکلف اور فیشن کے پیچھے پڑے ہیں آخر اس کی غرض کیا ہے ظاہر ہے کہ اپنی قدر بڑھانا اور لوگوں کی نظروں میں عزیز بننا یہی اس کی غرض ہوتی ہے سو علماء کی جماعت میں تو اس سے کچھ قدر نہیں ہوتی اس جماعت کی نظروں میں قدر بڑھانے کی تو صورت یہ ہے کہ علم میں کمال حاصل ہو اگرچہ پیچھا نصف ساق تک ہی ہو اور اگرچہ کرتہ بالکل بھی نہ ہو کا پور میں جس زمانہ میں میرا قیام تھا ایک مرتبہ میں مدرسہ میں پڑھاتا تھا کہ ایک شخص آکر بیٹھے ان کے بدن پر صرف ایک لنگی اور ایک چادر تھا۔ اس ہیئت کو دیکھ کر کسی نے ان کی طرف توجہ نہ کی لیکن جب انھوں نے گفتگو شروع کی تو معلوم ہوا کہ بہت بڑے فاضل ہیں۔ پھر تو ان کی اس قدر وقعت ہوئی کہ ہر طالب علم ان پر جھکا جاتا تھا اور تہنح حالات و خیالات عوام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظروں میں بھی اہل علم کی وقعت و فح و لباس سے نہیں غرض آپ لوگوں کی وقعت علم سے اور تقویٰ و طہالات سے ہے نہ کہ لباس سے۔ یہ ظاہری زیب و زینت صرف ان لوگوں کے لئے ذریعہ حصول وقعت ہے

جو کمال سے عاری ہیں ورنہ خوب سمجھ لو کہ یہ

زُشقیِ ناقصِ جمال یا مستغنیِ سست بآب و رنگ و خال و خطِ چہ خا روی زیلا

(ہمارے ناقصِ عشق کی جمال یا کو کوئی ضرورت نہیں آب و رنگ تل اور خط

کی حسین چہرے کو کیا حاجت ہو سکتی ہے)

اور یہ بھی اس وقت ہے کہ وقت کو کسی وجہ میں قابل شمار کہا جائے

ورنہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ خود یہ وقت ہی کوئی چیز قابل

اہتمام نہیں غرض یہ آثار ہیں کپڑے میں خشوع و خجرت کے۔ اسی طرح چلنے اور

بولنے میں بھی اس کے کچھ آثار ہیں جن کی نسبت ارشادِ خداوندی ہے وَاقْصِدْ

فِي مَشْيِكَ وَاعْظُضْ مِنْ مَّوْتِكَ یعنی اپنی رفتار میں میا نہ روی پیدا

کرو اور آواز کو پست کرو۔ پس معلوم ہوا کہ جب قلب میں خشوع ہو تلہے

تو رفتار میں بھی خشوع کا اثر ہوتا ہے اور آواز میں بھی اس کا اثر ہو تلہے

اور جیسے خشوع کے لئے یہ آثار لازم ہیں اسی تجربہ نے یہ ثابت کر دیا ہے

کہ ان آثار کے لئے بھی خشوع لازم ہے بلکہ ہر ظاہری ہیئت کا اثر باطن

پر پڑتا ہے دیکھتے اگر کوئی شخص غلین صورت بنا کر بیٹھ جائے تو قلب

میں بھی اضطلال کا اثر محسوس ہو گا۔ یا اگر کوئی شخص متکبرانہ وضع بنا لے

تو دل میں بھی ایک خجرت اور تکبر کی شان پائی جائے گی تو جیسے باطن ظاہر میں

موثر ہے کہ باطن کے موافق آثار ظاہر میں پائے جاتے ہیں اسی طرح ظاہر

بھی باطن میں موثر ہے جب ایسا ہے تو جن لوگوں کو اس وقت تک صفت

خشوع حاصل نہیں ہوئی ان کو چاہیے کہ وہ متواضعین کے افعال اختیار کریں

انشاء اللہ تعالیٰ اس سے قلب میں بھی تواضع کی صفت پیدا ہوگی اور صاحبو

کوئی تو وجہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متکبرین کے افعال

سے ممانعت فرمائی اور قرآن شریف میں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُضْ مِنْ

مَوْتِكَ ارشاد ہوا۔ ذرا آپ اپنے اسلاف کے حالات کو دیکھئے کہ ان کی کیا شان

تھی بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو حضرات اکابر دین اس وقت موجود ہیں اُن ہی کے حالات کو دیکھ لیجئے کیا ان کے افعال قابلِ اتباع نہیں ہیں ضرور ہیں پس ہم کو لازم ہے کہ ہم وہی وضع اختیار کریں جو کہ ان کو مرغوب ہو اور جس کو وہ اختیار کر چکے ہیں۔ کیا عجب ہے کہ ہم اس تشبیہ ظاہری کی بذلت اپنے باطن کو درست کر سکیں۔ اہل اللہ کے ساتھ یہ ظاہر کا تشابہ بھی وہ چیز ہے کہ اس کی بدولت کفار پر فضل ہو گیا ہے۔ سیر کی روایت ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے ساحرین کو جمع کیا تو وہ لوگ اسی بلبل میں آئے تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا آخر مقابلہ ہوتے ہی تمام ساحرین مسلمان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خداوندؑ میں عرض کیا کہ یا الہی یہ سامان فرعون کے اسلام کے لئے ہوا تھا کیا سبب کہ اس پر فضل نہ ہوا اور ساحرین کو توفیق ایمان ہو گئی ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ یہ لوگ تمہاری سی صورت بن کر آئے تھے ہماری رحمت نے پسند نہ کیا کہ ہمارے محبوب کے ہم وضع لوگ دوزخ میں جا میں اسلئے ان کو توفیق ہو گئی اور فرعون کو چونکہ اتنی مناسبت بھی نہیں تھی اس لئے اس کو یہ دولت نصیب نہ ہو سکی۔ اس حکایت سے احتجاج مقصود نہیں کہ اس کے ثبوت میں کلام کرنے لگو بلکہ صرف تائید منظور ہے اگر یہ حکایت صحیح نہ ہو اور اس لئے تقریر سے حذف بھی کر دیجائے تو بھی اصل مضمون دلائل سے ثابت ہے کسی حکایت کا عدم ثبوت مضر نہیں غرض ہے خشوع اور اس کے آثار اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم میں صفت خشوع موجود ہے تب ہم کو اس کے مناسب وضع اختیار کرنا لازم ہے اور اگر یہ صفت موجود نہیں ہے تو خود اس کی تحصیل کے لئے ایسا کرنا یعنی اس کے آثار کا اختیار کرنا ضروری ہے کیونکہ تحصیل خشوع کی علت کے اجزا میں سے ایک جزو یہ بھی ہے اور دوسرا جزو یہ ہے کہ اہل خشوع کی صحبت اختیار کی جائے تیسرا جزو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی خشیت کو اپنے گھٹنے

اور اس خشیت کو پیدا کرنے کے لئے یہ تدبیر کی جائے کہ کوئی وقت مناسب تجویز کر کے اُس میں تنہا بیٹھ کر اپنی حالت عیساں اور پھر خدا تعالیٰ کے نعم اور نیز اس کے عذابِ آخرت اور قیامت کے احوال پلصراط میزبانِ دوزخ کی حالت وغیرہ کو سوچا جائے اگر دس منٹ روزانہ بھی اس کو معمول کر لیا جائے تو انشاء اللہ بہت کچھ فائدہ ہو کیونکہ اس کو خشیت کے پیدا ہونے میں بڑا دخل ہے اور پھر خشیت سے خشوع ہو گا نیز دوسرے طور پر بھی اس کو حصولِ آثارِ خشوع میں دخل ہے وہ یہ کہ سب سے پہلا اثر جو اس سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے دل بالکل اٹھ جاتا ہے اور جب دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے تو تکلف اور زینت اور اسی طرح دل بستگی کے سب آثار جاتے رہتے ہیں اور اس قسم کی تمام باتوں سے نفرت ہو جاتی ہے اسلئے کہ اس شخص کے پیشِ نظر ہر وقت سفرِ آخرت رہیگا اور دنیا میں اپنے متین مسافر سمجھے گا اور ظاہر ہے کہ مسافر کو سفر میں دل بستگی نہیں ہوا کرتی۔ اس کو منزل کا خیال ہر وقت سواں روح رہتا ہے چوتھا جزو علتِ خشوع کا یہ ہے (اور یہ بعد فراغِ کتب و رسیدِ آپ کے ذمہ واجب العمل ہے کہ اگر ظاہری علوم کی تحصیل میں دس سال ختم کئے ہیں تو باطن کی درستی میں کافی سال تو کیا چند ماہ ہی خرچ کر دیجئے یعنی کم سے کم دس مہینے ہی کسی کامل کی خدمت میں صرف کیجئے اور اس کے ارشاد کے مطابق چلئے۔ خداوند تعالیٰ کی عادت ہے کہ اس کی برکت سے دولتِ خشوع عطا فرماتے ہیں اور علم کا اثر قلب کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ خوب کہا ہے ۔

علم چوں بر حق زنی مارے بود علم چوں بر دل زنی یارے بود

دلم کو اگر تم بدن سے لگاؤ گے تو وہ تمہارے لئے سانپ ہو جائیگا اور اگر دل سے لگاؤ گے

تو وہ تمہارا دوست ہوگا

ایک جگہ اس کی تدبیر بتلاتے ہیں ۔

قال را بگذار مرد حال شو پیش مرد کاٹے پا مال شو

بات کہ چھوڑ کر صاحبِ حال ہو اور کسی بزرگ کے سامنے ہاتھ پاؤں جو جباؤ
 صحبتِ نیکان اگر کیسا عفتست بہتر از صد سالہ زہد و طاعتست
 اگر ایک ساعت کے لئے بھی ایک لوگوں کی صحبت میں آجائے تو وہ سو سال کی عبادت اور ہزاروں سال کی تہذیب
 یک زمانے صحبتت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
 اولیاء کی تنویری صحبت سو سال کی پر خلوص عبادت سے بڑھ کر ہے
 نفسِ متواں کشتِ الاطلاقِ چیسر دامنِ آں نفسِ کششِ راحت گیر
 علاوہ کسی پیر کے سامنے کے نفس کو اللہ کوئی نہیں مانتا تم نفس مارے دلائے پیر کا دامنِ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو
 گر ہو لئے اس سفرِ داری دلا دامنِ درہر بگیسر و پس بر آ
 (لے دل اگر تجھے اس سفر کا خواہش ہے تو درہر کا دامنِ مقام کے چلا آ)

در ابرار دستِ باش ثابت لے فرید تا بیا بی گنجِ عسرفاں را کلید
 ارادے میں لے فرید ثابت اور اہل رہو تاکہ معرفت کے خزانے کی کئی تہیں دستیاب ہو جائے
 شاید کسی کو ناز ہو کہ ہمارے پاس تو کتابیں ہیں ان کو دیکھ کر ہم سب کچھ حاصل
 کر لیں گے اسلئے آگے فرماتے ہیں یہ

بے رفیقی ہر کہ شد در راو عشق عمر بگذشت و نشد آگاہِ عشق
 جس نے کہ بغیر کسی رفیق سفر کے عشق کے راستے میں قدم رکھا عمر گزرنے کے باوجود بھی اسے
 عشق سے آگاہ نہیں ہو سکتی

اس شعر کو سن کر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے متعدد حضرات کی نسبت سنا
 ہے کہ وہ بغیر مرید ہوئے اس راہ میں کامیاب ہو گئے اس لئے اس کا
 جواب دیا جاتا ہے یہ

یاد باید راہ را تنہا مرو بے قلا در اندرین صحرا مرو
 ہر کہ تنہا نادرا میں راہ را بید ہم بعونِ محبت مرواں رسید
 راستے کے لئے ماضی کی ضرورت ہے تنہا مت جا۔ جس نے تنہا در اکیلے اس
 راستے کو اختیار کیا وہ بھی بزرگوں کی توجہ سے ہی پہنچا ہے

یعنی اگر کہیں ایسا ہوا بھی ہے تو وہ بھی محض ظاہراً ہوا ہے ورنہ واقع میں وہ بھی کسی کامل کی توجہ اور مدد ہی سے مقصود تک پہنچا ہے اگرچہ اس کو اس مدد کی خبر بھی نہ ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچے کی پرورش کہ بدوں ماں باپ کی مدد اور اعانت کے وہ پرورش نہیں پاسکتا لیکن اس کو خبر نہیں ہوتی تو اگرچہ وہ بچہ بڑا ہو کر کہنے لگے کہ بغیر کسی کی مدد کے اتنا بڑا قوی الجشہ ہو گیا ہوں تو جس طرح اس کا یہ قول غلط اور قابلِ معذرت ہے اسی طرح اس راہ کے قطع کرنے والے کا قول بھی بالکل غلط ہو گا بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ ظاہراً ایک شخص کو کسی کے سپرد نہیں کیا جاتا لیکن واقع میں بہت سے حضرات ہمارے خداوندی اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور وہ اس کو غلطیوں میں پھنسنے سے بچاتے ہیں اور قطع راہ میں مدد فرماتے ہیں بہر حال اس جہد کی بھی سخت ضرورت ہے۔ لیکن اس پر اُسی وقت عمل کرنا مناسب ہے کہ جب کتبِ درسیہ سے فراغ ہو چکے اور اساتذہ احرار متوجہ ہونے کی اجازت دیدیں اور اگر اساتذہ ختمِ درسیات کے بعد بھی چند سے درسیات ہی میں مشغول رہنے کا حکم فرمائیں تو ان کے ارشاد پر عمل کرے اور جب تک کافی مناسبت نہ ہو جائے اس وقت تک درسیات ہی میں مشغول رہے اور جب کافی مناسبت ہو جائے تو چند روز کسی کے پاس رہ کر صلاحِ باطن کرے اور پھر درسِ تدریس کا شغل بھی ہماری کمرے یہ ہے تدبیرِ خشوع کے پیدا ہونے کی چونکہ اس کا اہتمام بہت ضروری تھا اسلئے اس وقت اس کو عرض کیا گیا اس کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہذا جس کو اوپر بیان کیا گیا ہے اس کے متعلق کچھ مختصری توضیح عرض کر دوں کیونکہ ممکن ہے کوئی صاحبِ ہذا کے وہ معنی سمجھ لیں جیسے غالب نے سمجھ تھے مشہور ہے کہ غالب نے ایک دوست کو اپنے گھر بلانا چاہا اس نے حجاب میں کہلا بھیجا کہ تم تکلف زیادہ کرتے ہو اور اس سے مجھ اور تمہیں دونوں کو تکلیف ہوتی ہے اس واسلئے آئینہ ہمت نہیں ہوتی آپ نے

اس کے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اس مرتبہ کچھ تکلف نہ ہوگا اور اسکے بعد محلہ بھر کا گھوڑا جمع کر کے اپنے گھر میں ایک ٹیلہ لگا دیا جب دوست کے آنیکا وقت ہوا تو آپ اس پر چڑھ بیٹھے اور نہایت ہی مفلسانہ وضع بنائی مہمان نے آکر یہ وضع دیکھی تو اس کو سخت رنج ہوا سمجھا کہ آج کل غالب کسی سخت مصیبت میں ہے قریب پہونچکر حال دریافت کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں لیکن چونکہ تم نے تکلف سے روکنا تھا اسلئے میں نے یہ بے تکلفی کی وضع اختیار کی ہے تو جیسے غالب نے بے تکلفی کے معنی سمجھے تھے اسی طرح بعض لوگ شاید بظاہر کے یہ معنی سمجھ جائیں کہ نہ صفائی نہ اور نہ نظافت ہو بالکل ٹیل کیچلی حالت میں ہے حالانکہ میلے پن سے بذاتہ کو کوئی ملاقہ نہیں اور یہ بات بھی ضروری بیان کرنے کے قابل تھی کیونکہ ہماری جماعت جو کہ علماء طلبہ کی جماعت کہلاتی ہے اس کے لئے اس کی بھی ضرورت ہے کہ یہ نظافت کی طرف متوجہ ہوں جہاں تک دیکھا جاتا ہے ان لوگوں کو اس کا ذرا خیال نہیں ہے بعض لوگ تکلف کے تو خوگر ہوتے ہیں لیکن صفائی ان میں بالکل نہیں ہوتی۔ حالانکہ ضرورت اس کی ہے کہ تکلف نہ ہو اور صفائی ہو مثلاً آجکل گرمی کا موسم ہے اسی موسم میں علی العموم کپڑوں میں جلدی بدبو ہو جاتی ہے اسلئے ضرورت اس کی ہے کہ ہفتے میں دو مرتبے ضرور غسل کر کے کپڑے بدلے جائیں اور اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہ ہو تو وہ یہ کرے کہ اپنے انہی کپڑوں کو جن کو پہنے ہوئے ہے دھو کر صاف کرے۔ صاحبو! کپڑے میں کلف اور امتری کی ضرورت نہیں ضرورت صرف اس کی ہے کہ میلانہ ہو پینے کی بدبو نہ آتی ہو کیونکہ بدبو سے دوسروں کو بوجہ تکلیف ہوتی ہے خصوصاً اساتذہ کو ایسے لوگوں سے سخت تکلیف پہونچتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اس کا خود خیال ہونا چاہیئے اور اگر کسی کے ذہن میں اب تک خود یہ بات نہیں آئی تھی تو اب سننے کے بعد تو ضرور خیال رکھنا چاہیئے آپ لوگوں نے حدیث میں پڑھا ہے اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں)

اور پسینے کی بدبو سے اذیت ہوتی ہے چنانچہ حدیث قصہ سنیت غسل جمعہ میں آیا ہے
 كَانَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِيهِمْ كَالِإِخْوَةِ الْبَنَاتِ يَتَوَضَّأُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مِّنْ مَّاءٍ
 ایک دوسرے سے بوجہ پسینے کے تکلیف ہوتی تھی اس لئے غسل کا حکم ہوا۔ اور
 لیجئے فقہانے کہا ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ کچی پیاز کھا کر مسجد میں بجاتے علیٰ ہذا
 یہی حدیث تَقْلَعُوا أَفْنِيَّتَكُمْ اپنے عمر کے سامنے کا حدمات رکھیں چکے ہو جس میں یہ
 بھی بیان کیا جتا کہ جب فناء دار کے صاف کرنے کا حکم ہے تو خود حجرہ اور لباس و
 بدن کے صاف کرنے کا حکم کہوں نہ ہو گا۔ اور علاوہ دوسرے کی تکلیف کے صفائی
 نہ رکھنے سے طرح طرح کی بیماریوں کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور نشاط معین صحت ہے اب
 طالب علموں کی یہ حالت ہے کہ چاہے دو باشت کوڑا ان کے حجرے میں ہو جائے لیکن یہ
 کبھی صاف نہ کریں گے مجھے سنا ہے بھون کی ایک حکایت یا د آئی کہ ایک طالب علم کے حجرے
 میں چوہے نے زمین کھود کر بہت سی مٹی نکال دی تھی اور وہ کئی روز تک اسی طرح رہی
 لیکن اس کو بھٹ بند کرنے یا مٹی پھینکنے کی توفیق نہ ہوئی اتفاق سے ایک صاحب جو
 حاجی بھی ہیں اس طرف کو جو گزرے تو انہوں نے اس کو درست کر دیا چند روز کے
 بعد چوہے نے پھر کھود ڈالی اور پھر مٹی اسی طرح جمع ہو گئی کسی شخص نے دیکھ کر اس طالب علم
 سے کہا کہ اس کو ٹھیک کر دو تو آپ فرماتے ہیں کہ حاجی جی ٹھیک کر دینگے۔ گویا حاجی صفا
 ان کے نوکر ہیں کہ وہ اگر ان کے حجرے کو صاف کیا کریں۔ اسی طرح آج کل آدموں کی فصل
 ہے کہ میں جس جگہ دیکھتا چھلکا گھٹلی پھیلا پڑا ہے میں نے سنا ہے بھون میں یہ انتظام
 کیا ہے کہ ایک جگہ ایک بڑا ٹوکرو رکھا ہے اور سب سے کہہ دیا ہے کہ آئیں
 پھیلے وغیرہ ڈالو لیکن باوجود اس کے بھی کسی کو اس کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ وجہ یہی ہے
 کہ مزاج میں صفائی اور نظافت نہیں۔ علیٰ ہذا گرمی کی وجہ سے سب لوگ صحن میں
 سوتے ہیں لیکن ایسے بہت کم ہیں کہ صبح اٹھ کر چار پانی کو کسی ٹھکانیکی جگہ رکھ دیں بلکہ
 جس جگہ پڑی ہے وہیں دن چڑھے تک پڑی رہیگی۔ اکثر طالب علم اپنی ضرورت سے مسجد کے

قَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا الْغَوَاةُ عَنِّي وَلَوْ أَنِّي
رَدَاةُ الْبَخَارِ

دعوات عبدیت جلد پنجم

ساتواں و عظمیٰ قلب بہ

إِحْسَانُ التَّزْوِيرِ

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
بنیاد

محمد عبد المتان غفرلہ

مکتبہ تھانوی "دفتر الايقار"

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی

دَعَوَاتِ عِبْدِیَّتِ جلد پنجم

۲

ساتواں وعظ ملقب بہ

احسان التذہیب

اَسِيْنَ	مَشِيْ	كَمْ	كَيْفَ	مَاذَا	مَنْ مَقْبَلُ	اَلْمَسْمُوعِ	اُسْتَاتُ
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنہ ہوا	کیسے یا کھڑے ہو کر	کیا مضمون تھا	کس نے کہا	سامعین کی تعداد	متفرقات
طابع مسجد	۱۹ ریب	۲۲ گھنٹے	بیٹھ کر	خط وغیرہ میں	سید احمد		
تھانہ	۱۳۵۴ھ			جو غلط ہے کہے	مقامی		
بھون	یوم جمعہ			پکڑنے ہیں اس	مہینہ شوال		
				پہر کلام تھا			

بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَّضِلِّهِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنُشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنُشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَوَلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلِھِمْ اٰلِہٖ وَسَلَّم وَآزُوْلَہِمْ وَآبَادِہِمْ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ

وَلَعَالَىٰ فَاذْكُرُوا الْيَوْمَكَ مِنْ آيَاتِنَا فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۲۰۷﴾
 میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی ہو یہ ایک لمبی
 آیت کا ٹکڑا ہے اور دو جملوں پر مشتمل ہے اس کا شان نزول گویا جس ہے مگر
 مقصود اس سے ایک عام مضمون پر دلالت کرتا ہے اور اسی عام مضمون میں
 یہ مضمون بھی داخل ہے جس کو اس وقت میں بیان کرتا ہوں۔ اگرچہ اس وقت
 قصداً ایک دوسرے مضمون کے بیان کا تھا لیکن بقاعدہ الاہم فالاہم چونکہ اس
 وقت یہ مضمون زیادہ ضروری معلوم ہوا اسلئے اس کو اختیار کیا گیا ہے یہ
 سب کو معلوم ہے کہ آج کل ہمارے نواح میں بارش کا کہیں پتہ نہیں ہے
 اور لوگوں کو قحط کا اندیشہ ہے بلکہ لوگوں کو اسی وقت سے بارش نہ
 ہونے کے سبب تکلیف شروع ہو گئی ہے خاص کر ان لوگوں
 کو جن کے پاس نہ غلہ ہے نہ اس قدر وافر روپیہ ہے کہ وہ اس سے اپنی
 ضرورت پوری کر سکیں البتہ جن لوگوں کے گھروں میں غلہ بھرا پڑا ہے یا جو لوگ
 روپے والے ہیں وہ البتہ اس تکلیف سے بچے ہوئے ہیں اور یہ تو خوشی
 کی بات ہے اور ان کو کسی قسم کی فکر بھی نہیں کیونکہ آثار قحط سے بچنے کا
 سامان ان کے پاس موجود ہے نہ اپنی فکر ہے اور یہ بھی محل شکایت نہیں
 اور نہ پرانی اور یہ محل شکایت ہے کیونکہ یہ خاصیت جاوہر کی ہے چنانچہ طوفان
 میں ہر چاندرا کو غرق کی فکر ہوتی ہے لیکن بلد کو فکر نہیں ہوتی کیونکہ
 وہ جانتی ہے کہ پانی کتنا بھی اونچا ہو جائے میں ہر صورت اس سے اونچی
 ہی رہوں گی۔

گرا زینستی دیگرے شہلاک تراہست بطراز طوفان چہ پاک

اگر کوئی مصیبت سے ہلاک ہو گیا تو لے بطرح طوفان سے کیا ڈر

اسی طرح ناداران کی حالت کا امراء کو بھی کچھ خیال نہیں امراء کی طرف سے
 نادار لوگ بچیں یا ہلاک ہوں ان کے پاس تو غلہ بھرا ہے وہ بے فکر ہیں کہ

ہم کو کوئی سزائیں پہنچ سکتا گھر میں سے نکالیں گے اور کھائیں گے اور یہی لوگ ہیں جن کی سنگدل بہت بڑھ جاتا ہے اور ترجم کا پتہ بھی ان میں نہیں رہتا لیکن ہے یہ بہت بڑی غلطی۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ بنی آدم مثل اعضاء یکدیگر ہیں یعنی جو حالت ایک انسان کے اعضاء کی ہوتی ہے کہ اگر پیر میں درد ہے تو سر بھی متاثر ہے آنکھیں بھی متاثر ہیں اسی طرح بنی آدم کا حال بھی ہونا چاہیے خاص کر مسلمانوں کا اکثر ان کو ایک دوسرے کی ضرورت مدد کرنا چاہیے اور ہر شخص کو دوسرے کے غم سے غمگین ہونا چاہیے اور اس کے انالے کی تدبیریں لگنا چاہیے جس قسم کی تدبیر بھی ممکن ہو اسلئے کہ تدبیر مختلف ہوتی ہیں کسی امر کی تدبیر یہ ہے کہ اس کے لئے دعاء کی جائے کسی کی تدبیر یہ ہے کہ اسباب طبعیہ کی مباشرت کی جائے ایک کو دوسرے سے غافل ہرگز نہ رہنا چاہیے یہ ہے انسانیت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور اس کا ترجمہ شیخ شیرازی علیہ الرحمۃ نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

بنی آدم اعضاءے یکدیگرند کہ در آدمیت نزدیک جو ہرند
چو عضوے بدرد آورد روزگار و گر عضو لم رانند قسار
چو از محنت دیگران بے غمی شاید کہ نامت نہند آدمی
بنی آدم یک دوسرے کے رخصت ہیں اس لئے کہ آدمی ہونے میں وہ ایک ہی جوہرے ہیں
جب گردش زمانہ کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچاتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے دوسرے
عضو کو بھی قرار نہیں آتا جب تو دوسروں کی تکلیف اور مشقت سے بے پروا ہے تو
تجھے آدمی نہ کہنا چاہیے،

شریعتِ مطہرہ نے مواساتہ کی یہاں تک رعایت کی ہے اور اس کی تعلیم دی ہے کہ ارشاد ہوتا ہے جب گوشت پکایا کرو تو اس میں شوربا زیادہ کر لیا کرو
آگے فرماتے ہیں وَتَخَافُ هَذَا وَاجِبًا نَعْمَ اللہ اکبر شریعتِ مطہرہ نے کس قدر

رعایتیں کی ہیں اور کسی پاکیزہ تعلیم دی ہے اس حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ہمدردی کی تعلیم کے ساتھ ہی ایک دوسرے بڑے دقیق امر کی کتنی رعایت فرمائی ہے یعنی اس حکم کے ساتھ کہ شود یا زیادہ کر لیا کرو اور خود ہی سب بخیر و مت کھا جایا کرو ایک ایسے امر کی روایت کی ہے کہ نبی کے سوا دوسرے کے کلام میں اتنی دقیق رعایت ممکن نہیں اور ایسی رعایتیں نبی کے کلام میں اس لئے ہوا کرتی ہیں کہ ان حضرات کو خدا تعالیٰ خود ادب اور علم سکھاتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے عَلَّمَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَعْلِيمِي وَآذَنَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ قَاذِنِي (مجھے میرے رب نے تعلیم دی ہے اور بہترین تعلیم دی ہے اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے اور اچھی طرح سکھایا ہے) اور وہ امر یہ ہے کہ انسان اگرچہ کتنا ہی بڑا ہمدرد ہو اور مصفت اشار اس میں کتنی ہی غالب کیوں نہ ہو لیکن اس میں یہ خصلت بھی طبعا ضرور ہوتی ہے کہ وہ ہر امر میں دوسرے کو اپنی برابر نہیں رکھتا اور اپنے مرافق خاصہ میں طبعا دوسرے کی شرکت گوارا نہیں کرتا اور قرآن مجید نے بھی اس کی اجازت دی ہے اور یہ بالکل فطرت کا مقتضا ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ غالباً ہر شریعت آسمانی میں اس کی اجازت ہوگی سو قرآن مجید میں ارشاد ہے هَلْ تَكُنْ مِثْلًا مَلِكًا اَيْنَا نَكُنْ مِنْ شُرَكَاءِ فِيمَا اَرْزَقْنٰكَ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ (کیا تم ہماری ملوکہ اشیاء میں جنہیں ہم نے تمہیں بطور رزق کے عطا کی ہے کچھ لوگ شریک ہیں اور تم سب لوگ اس سلسلے میں برابر ہو) اس آیت میں توحید کو بیان فرما رہے ہیں اور اس کی توضیح کے لئے ایک مثال دیتے ہیں کہ تم خدا کی ملوک کو خدا کی برابر کیسے قرار دیتے ہو حالانکہ اگر تمہارا ایک غلام ہو تو کیا تم اس کو اپنی برابر سمجھ لو گے یعنی مخلوق اور انتفاعات کے حاصل کرنے میں تم اُن کو اپنی برابر نہیں سمجھتے اس مثال کو ذکر کر کے اس کو رد فرمانا بلکہ استدلال کرنا اس عدم مساوات کی اجازت کی صاف دلیل ہے اور یہ مساوات واجب بھی نہیں ہے اور حکمت اس کے واجب نہ ہونے کی یہ ہے کہ اس پر بہت کم آدمی عمل

کر سکتے علیٰ ہذا حدیث سے بھی اس کی اجازت مفہوم ہوتی ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ اگر غلام سے اچھا کھانا پکواؤ تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کو اپنے ساتھ کھلاؤ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو تو کم از کم اتنا تو ضرور کرو کہ ایک لقمہ بنا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دو اور اس حدیث میں بھی علاوہ تعلیم ہمدردی کے ایک بڑی حکمت تمدنی بھی ہے کہ اس سے چوری کا انسداد بالکل ہو گیا کیونکہ جب غلام یہ سمجھتا کہ آقا خود مجھے دیدے گا تو چوری نہ کرے گا اسی طرح جس تعلیم کو دیکھتے اس میں بڑے بڑے دقیق امور کی رعایت ہے اگرچہ اس وقت وہ امور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود نہ ہوں چنانچہ اس مقام پر بھی گو اس انسداد کی غرض سے ایسا نہ فرمایا ہو لیکن تعلیم اتنی پاکیزہ ہے کہ اس پر عمل کرنے سے اس کا بھی انسداد ہو جائے گا غرض اس لقمہ رکھ دینے کی حدیث میں ہمدردی کی بھی رعایت ہے اور انسان کے طبی مقتضا کی بھی رعایت ہے کہ بہتر تو ساتھ کھلانے کو فرمایا اور ساتھ ہی اس کی بھی اجازت دیدی کہ اگر اسے تھوڑا سا دیدو کیونکہ نفس میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ جب میں کماتا ہوں تو دوسرا اُس میں برابر کا کیوں شریک ہوا اسی طرح قرآن میں اَنْتُمْ فِیْہِ سَوَآءٌ فرمایا یعنی کیا تم غلاموں کو اپنی برابر بنا لو گے یہ تمثیل بھی اس پر دال ہے کہ مساوات باہم نہیں ہو سکتی اسلئے کہ خدا نے اس پر انکار فرمایا اور یہ قاعدہ مقرر رہے کہ جب کسی امر کو نقل کر کے قرآن و حدیث میں اس پر انکار نہ کیا جائے تو وہ ہمارے لئے بھی شریعت ہوتا ہے جیسا اور پر بیان کیا گیا اگر کسی کو شبہ ہو کہ حدیث میں تو اَلْیَسُوْهُمُ مِّمَّا بَلَّیْسُوْنَ وَاَطْعِمُوْهُمْ مِّمَّا تَطْعَمُوْنَ دو جہتم پہنتے ہو وہی ان کو بھی پہناؤ اور جو تم کھاتے ہو وہی ان کو بھی کھاؤ آیا ہے پھر عدم مساوات کی اجازت کہاں ہوئی جواب اس کا یہ ہے کہ یہ امر وجوب کے لئے نہیں بلکہ استہاب کے لئے ہے اور بصورت وجوب اس لئے فرمایا کہ مخاطب اس کے ایک خاص شخص تھے اور ان کی خصوصیت و قنیۃ کا مقتضا یہ ہو گا کہ اس میں تاکد ہو۔

واقعہ اس کا یہ ہوا تھا کہ حضرت ابوذر غفاری جو کہ نہایت جلیل القدر موفی مشرب صحابہ میں اور ان کی شان دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بالکل جدا ہے ایک مرتبہ یہ ایک غلام سے بڑھ رہے تھے اسیثناء میں انہوں نے اس کے نسب پر طعن کیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر شکایت کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور یہ فرمایا کہ اِنَّكَ اِمْرٌؤٌ ذِي اَبْتٍ جَاهِلِيَّةٍ تم ایک ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت رہی ہو ہے اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے ان کو حقیقت نہ سمجھو بلکہ جو خود کھاؤ وہ کھلاؤ جو خود پہناؤ وہ ان کو پہناؤ تو اس واقعہ میں اگر تعلیم مجاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد دکھا جائے تو اس کی خصوصیت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے کو تاکہ کے لئے بھی کہا جاسکتا ہے اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر یہاں تک عمل کیا کہ ایک مرتبہ ان کے پاس دو چادرے تھے جن کے مجموعے کو عربی میں علقہ کہتے ہیں انہوں نے ایک تو خود پہنا اور ایک اپنے غلام کو دیدیا ایک شخص نے ان کو ایک چادرے میں دیکھا تو کہائے ابوذر یہ چادرے دونوں اگر تم رکھتے تو پورا علقہ ہو جاتا اور اچھا حلیم ہوتا حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو تم سچ کہتے ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ اور جو خود پہننا وہ ان کو پہناؤ اُس روز سے میں اپنے اور غلام کے کھانے کپڑے میں کچھ فرق نہیں کرتا یہ تو آپ کی خصوصیت کے اعتبار سے کلام سکتا اور اگر عام لیا جائے اور ظاہر یہی ہے بھی تو پھر یہ امر استجاب کے لئے ہے اور دلیل استجاب کی وہی سابق حدیث ہے کہ کم سے کم ایک نعمت ہی دیدیا کرو تو تفاوت رکھنا تو جائز ہے لیکن یہ جائز نہیں کہ بالکل رحم نہ کیا جائے اور خبر ہی نہ لی جائے پس اسی جواز تفاوت کی رعایت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر گوشت پکایا کرو تو شوربا زیادہ کر لیا کرو

یعنی اگر اپنی برابر دوسروں کو بھنا ہوا گوشت نہ بکھلا سکو تو طیران کو کچھ شوربا ہی دیدیا کرو۔ بعض صاحبین کا یہی عمل اس کے موافق رہا گیا ہے کہ جب ان کے ہاں گوشت پختا تو شوربا بڑھا کر پڑوسیوں کو بھی دیتے تھے یہ ایسا حکم ہے کہ عمل کرنے والے کو اس میں ذرا بھی گرافٹی نہیں ہو سکتی اور مصلح کی یہی دانائی ہے سو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر دانا کون ہو سکتا ہے فرض ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہمدردی کی سخت ضرورت ہے بلکہ بعض احادیث سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کرنا ضرور ہے اور ان کو سستانا جائز نہیں چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر سواری کو ٹھہرا کر بات کرنا ہو تو اس پر سے اتر پڑو اس پر چڑھے چڑھے زیادہ باتیں مت کر دو حتیٰ کہ جن جانوروں کے ذبح کرنے یا قتل کرنے کی بھی اجازت دی ہے ان کے ذبح اور قتل کے بھی قاعدے جلا دیئے ہیں اور اس میں ظلم کی اور ترسانے کی ممانعت اور اس پر وعید فرمادی ہے ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے بلی پالی تھی اور اس کو باندھ کر رکھ چھوڑا تھا نہ خود کچھ کھلاتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ کچھ کھا کر گذر کر لے حتیٰ کہ وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عالم برزخ کا معائنہ فرمایا تو دیکھا کہ وہ عورت دوزخ میں جل رہی ہے اور وہ بلی اُس پر مسلط ہے اور فوج رہی ہے۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ جب بلی آگ میں تھی تو سزا تو اس کو بھی ہوئی پھر اُس نے بدلہ کیا لیا جواب اس کا یہ ہے کہ اول تو یہی ضروری نہیں کہ جو چیزیں آگ میں ہو وہ جلا ہی کرے اسلئے کہ آگ میں جلانے کی قوت خدا تعالیٰ کی پید کی ہوئی ہے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کسی خاص چیز کے حق میں اس اثر کو باطل فرما دیں دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ اس بلی کی صورت میں کوئی دوسری چیز اس پر مسلط کی گئی ہو اور بلی کی صورت اسلئے بنا دی گئی ہو تاکہ اس عورت کو یاد آجائے کہ میرے فلاں عمل کی سزا جھکول رہی ہے تو معلوم ہوا کہ جانور

سنا نا بھی جائز نہیں البتہ جو جانور ستاتے ہوں ان کو مار ڈالنا جائز ہے لیکن ایک دم سے مار دینا چاہئے ستا کر مارنا جائز نہیں ہے اسی طرح ذبیحہ کے لئے فرمایا کہ چھری کو تین کر لیا کرو اور جلدی ذبح کر دیا کرو جب چار رگیں کٹ جائیں تو پھر آگے تک چھری چلانا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ چاروں رگوں کے کٹنے کے بعد فوراً تو جان نکلتی نہیں اسلئے اگر آگے بھی چھری چلائی جائے تو بلا ضرورت اس کو تکلیف ہوگی اور یہ حرام ہے افسوس ہے کہ آجکل دوسری قومیں مسلمانوں کو بی رحم بتلاتی ہیں وہ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ مسلمانوں میں کس قدر رحم ہے اور اگر اس کا نام بھی بے رحمی ہے تو دنیا میں کوئی بھی رحیم نہیں کیونکہ تمام قومیں اپنی ضرورت میں آدمی کے قتل تک کو بھی جائز کہتی ہیں چنانچہ ملکی لڑائیوں میں اور مذہبی جنگوں میں ہزاروں آدمی تیغ کے گھاٹ اتر جاتے ہیں جو لوگ ہتیا کرتے ہیں وہ بھی بکری وغیرہ کو سانپ کو بھوکو مار ڈالتے ہیں اور اگر کوئی کہے کہ ہم تو کسی کو بھی نہیں مارتے تو میں اُن سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کے گھر میں بہت سے چوہے ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کو ستاتے ہیں تو آپ ان کا کیا علاج کرتے ہیں بعض یہ کہیں گے کہ ہم ان کو پکڑ کر دوسرے محلے میں چھوڑ دیتے ہیں چنانچہ بعض ایسا کرتے بھی ہیں تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اُس محلے کے مسلمان خوب اچھی طرح جو توں سے مار مار کر ان کا خاتمہ کریں تو صاحبو کیا کوئی متعلقہ اس کو رحم کہیگا کہ جن چیزوں کو اپنا دیوتا سمجھا جاتا ہے ان کو ایسے لوگوں کے سپرد کیا جائے جن کو بی رحم سمجھا جاتا ہے پس معلوم ہوا کہ اپنی مصلحت سے دوسروں کی جان لینا جائز ہے اور یہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی اجازت اپنی مصلحت سے بڑھ کر ہے تو خدا تعالیٰ کی اجازت سے دوسروں کی جان لینا کیوں نہ جائز ہوگا اور جب جائز ہے تو مسلمانوں پر بی رحمی کا اعتراض بالکل غلط ہوا اور اگر اب بھی وہ بی رحم ہیں تو آپ اُن سے زیادہ بی رحم ہیں کہ ان کے ہاتھ سے بی رحمی کرتے ہیں غرض جانور کے ذبح کو بھی بی رحمی بتلانا سخت غلطی ہے ہاں ذبح میں اس کو تکلیف دینا ستانا یہ بی رحمی ضرور ہے تو شریعت مطہرہ نے اس کی کہیں

اجازت نہیں دی مگر افسوس ہے کہ آجکل ذبح کرنے والے اکثر اس کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ بعض تو یہاں تک غضب کرتے ہیں کہ ٹھنڈا ہونے سے قبل ہی کھال بھی کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، خیر قصائیوں کو اختیار ہے وہ جو چاہیں کریں خود جگتیں گے نیکو، جو لوگ ذبح کرتے ہیں وہ تو ذبح میں کہ ان کا فعل ہے تکلیف نہ دینے کا انتہام کر سکتے ہیں خدا ہمارے بزرگوں کو جزاء خیر دے کہ انہوں نے قصائیوں کو ذبح کی اجازت ہی نہیں دی اس میں منجملہ دوسرے مصالح کے ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اکثر سخت دل ہوتے ہیں پس دوسرے لوگ کچھ تو رحم کریں گے بالخصوص قربانی کے جانوروں میں تو لوگوں کو بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ کیونکہ وہ تو خالص اپنی ملک حیس قصائیوں کا اُس میں کوئی اختیار نہیں پس جب تک وہ ٹھنڈی نہ ہو جائیں ہرگز کھال نہ نکالنے دیں تو جب شریعت میں جانوروں کو ستانے کی اجازت نہیں اور انپر رحم کا حکم ہے اور اس رحم پر ثواب بھی مرتب ہوتا ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک فاحشہ عورت چلی جا رہی تھی راستہ میں اُس نے ایک کتے کو دیکھا کہ پیاس کے مارے سینک رہا ہے اس عورت کو بہت قلق ہوا اور اس نے کتے کیلئے پانی تلاش کرنا شروع کیا آخر ایک کنواں ملا لیکن اس کنویں پر نہ سی تھی نہ ڈول تھا اس عورت نے اپنا چہرے کا موزہ اتارا اور اپنی اوڑھنی سے سی کا کام لے کر پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا خدا تعالیٰ نے اس عمل کی بدولت اس کے عمر بھر کے گناہ بخش دیے اور بحساب اس کو جنت میں داخل کر دیا اس حدیث کو منکر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کو پانی پلانا بھی ثواب ہے آپ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو آرام دینے میں ثواب ہے عرض جب شریعت میں جانور تک کو آرام دینے کا حکم ہے تو کیا اس میں انسان کو آرام پہنچانے کا حکم نہ ہو گا یا انسان کا کوئی حق اس شریعت میں مقرر نہ کیا گیا ہو گا۔ افسوس ہے۔ آجکل اکثر لوگ جانوروں پر تو رحم کرتے ہیں لیکن اپنے بھائیوں پر رحم نہیں کرتے بعض کی تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ان کے گھر میں چیسزین رکھی رکھی سڑ جائیں گی لیکن کبھی یہ توفیق نہ ہوگی کہ پڑوسیوں کو یا کسی دوسرے

حاجتمند کو اس میں سے کچھ دیر میں اور اگر کسی کو دینگے تو ایسے شخص کو جس کے دینے سے ان کا نام ہر یا ان کا کوئی کام نکلے تو یہ دنیا واقع میں اپنے ہی کو دینا ہے باقی ترم کے لئے بہت کم لوگ ہیں کہ وہ کسی کو کچھ دیتے ہوں اور یہ لوگ زیادہ تر وہ ہیں جو کہ خود نہایت آرام میں ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ تکلیف کس چیز کا نام ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سات برس کے مسلسل قحط میں کبھی شکم ہمو کر کھانا نہیں کھایا اور جب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آجکل قحط کا زمانہ ہے لوگ وقت بوقت میرے پاس غلہ لینے کے لئے آتے ہیں اگر میں شکم ہمو کر کھاؤنگا تو مجھ کو ان کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہو سکیگا تو ممکن ہے میں کسی وقت غلہ دینے سے زکار گردوں اور بھوکا رہوں گا تو ہر وقت یہ معلوم رہیگا کہ بھوک کی تکلیف اسی ہوتی ہے اس کو بھی ایسی ہی تکلیف ہو رہی ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص خود آرام میں ہو اس کو دوسرے کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا اور یہی سبب تھا کہ پہلے زمانہ میں تربیت کرتے وقت کچھ تکلیف بھی دیا کرتے تھے ایک قطعہ مشہور ہے کہ کسی بادشاہ کا لڑکا ایک میاں بچی کے سپرد تھا وہ اُس کو پڑھاتے لکھاتے تھے ایک مرتبہ بادشاہ جو مکتب میں پہنچنے تو معلوم ہوا کہ میاں بچی سوار ہو کر فلاں جانب کو گئے ہیں یہ سنکر بادشاہ خود بھی اسی جانب چل دیا دونوں ملے مگر اس حالت میں کہ میاں بچی گھوڑے پر سوار ہیں اور شاہزادہ سائیس کی طرح گھوڑے کے پیچھے دوڑا چلا آ رہا ہے یہ دیکھ کر بادشاہ کو نہایت غصہ آیا لیکن اس وقت تحمل سے کام لیا اور پھر اطمینان سے میاں بچی سے اس کی وجہ دریافت کی اُس نے کہا کہ یہ شاہزادہ ہے خدا اس کی عمر میں برکت کرے ایک دن یہ تخت سلطنت پر متمکن ہوگا ہزاروں آدمی اس کی خدمت میں ہونگے سواری کریگا تو جلو میں بھی سینکڑوں آدمی ہونگے سوئیں اس پر اس واسطے مشقت ڈالی کہ بادشاہی کے زمانے میں یہ دوسروں کی مشقت کا بھی اندازہ کر سکے اور لوگوں کو تحمل سے زیادہ تکلیف نہ دے بادشاہ اس کو سنکر بہت خوش ہوا اور انعام و اکرام دیا۔ تو جو لوگ آسودہ ہیں اور اتنا کھاتے

نہ جاتے تھے اور اگر بہت ہی ضرورت تھی تو گھر کی پشت سے اندر جاتے تھے دروازے سے مکان میں جانے کو ان ایام میں حرام سمجھتے تھے خدا تعالیٰ اس رسم کو مٹا رہے ہیں اور اس کا لغو ہونا ظاہر فرما کر مکان میں دروازے کے ذریعہ سے داخل ہونے کا حکم فرماتے ہیں اس کے بعد دوسرے جملے میں تقوٰے کا حکم دیتے ہیں جس سے مقصود یہ بتلانا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اصل چیز تقوٰے ہے یعنی جن باتوں سے خدا تعالیٰ ناراض ہوں ان کو ترک کر دینا۔ باقی یہ مختصر رسوم۔ سو یہ کوئی چیز نہیں ہیں کیونکہ بعض نفس کی مخالفت کرنے سے خدا تعالیٰ کی ضمانتی حاصل نہیں ہوتی جیسا وہ لوگ سمجھتے تھے کہ پشت کی طرف کو جانا نفس پر شاق ہے اس لئے یہ قربت ہے اور یہ ایسا مرض ہے کہ آجکل کے صوفی بھی اکثر اس میں مبتلا ہیں یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس قدر نفس کی زیادہ مخالفت ہوگی خدا تعالیٰ زیادہ راضی ہوں گے اگرچہ وہ مخالفت نفس شریعت کے خلاف بھی ہو۔ چنانچہ بعض لوگوں کو خطا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر گوشت کھا حرام کر لیتے ہیں۔ گویا خدا تعالیٰ کے خزانے میں اُن کے اس فعل سے بڑی توقیر ہو گئی۔ اسی طرح بعض لوگ سرد پانی نہیں پیتے۔ بجھے چار پانی پر نہیں سوتے اور بجھے لوگ جن کو دولت اسلام نصیب نہیں وہ تو یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ اپنے اعضاء تک سکھلا دیتے ہیں چنانچہ ایسے جوگی سنے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا ہاتھ سکھلا دیا۔ میں نے ایک کافر کو دیکھا کہ گرمی کے ایام میں چاروں طرف آگ جلا رکھی ہے اور اس کے سر پہ میں خود بیٹھا ہوں گویا نہیں دکھلا رہا ہے کہ میں دوزخی ہوں۔ یہ سب جہل کی باتیں ہیں حدیث میں وارد ہے اِنَّ يَنْفُسَكَ عَلَيْنِكَ حَقًّا وَاِنَّ رَحْمَتَكَ عَلَيْنِكَ حَقًّا دیکھ تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے۔ اور بے شبہ تیری آنکھ کا تیرے ذمہ حق ہے اتنی مشقت نہ اٹھاؤ کہ پھر بالکل کام ہی سے جاتے رہو۔

پس معلوم ہوا کہ کوئی خاص تکلیف اپنی طرف سے اختراع کر کے برداشت کرنا تقوٰے نہیں ہے لیکن اس سے اُن لوگوں پر شبہ نہ کیا جائے جنہوں نے اپنے

نفس کی اصلاح کے لئے بڑے بڑے مجاہدے کئے ہیں اس لئے کہ اول تو وہ حضرات
 خدا باحت سے تجاویز نہ کرتے تھے پھر وہ بھی اس کو بطور علاج کے کرتے تھے
 عبادت اور ذریعہ قریب نہیں سمجھتے تھے ان کے مجاہدے کی ایسی مثال ہے کہ جیسے
 کوئی شخص محلِ بنفشہ پینے لگے یا کسی مرض کی وجہ سے چند کھانے پر لٹے چندے چھوڑے
 کہ وہ اس دو اپنے اور ترکِ اشعمہ کو عبادت نہیں سمجھتا بلکہ ذریعہ حصولِ صحت
 سمجھتا ہے اور اگر کوئی اس کو ثواب سمجھ کر پینے لگے تو وہ یقیناً گنہگار ہو گا اس واسطے
 کہ اُس نے قانونِ شریعت میں ایک دفعہ کا اضافہ اپنی طرف سے کیا اور بدعت
 کے قبح کا یہی راز ہے اگر اس میں غور کیا جائے تو پھر بدعت کے منع میں تعجب نہ
 ہو روزمرہ میں اس کی مثال دیکھتے اگر کوئی صاحبِ مبلع گورنمنٹ کے قانون کو
 طبع کرے اور اخیر میں ایک دفعہ کا اضافہ کر دے اور وہ ملک و سلطنت کے لئے
 بھی عید مفید ہو تب بھی اس کو جرم سمجھا جائے گا اور یہ شخص مستوجبِ سزا ہو گا
 پس جب قانونِ دنیا میں ایک دفعہ کا اضافہ جرم ہے تو قانونِ شریعت میں ایک
 دفعہ کا اضافہ جس کو اصطلاحِ شریعت میں بدعت کہتے ہیں کیوں جرم نہ ہو گا
 تو اگر اس طرح سے کوئی گوشت وغیرہ کو ترک کرے گا تو بلاِ شبہ جرم ہو گا لیکن
 ان حضرات نے ایسا نہیں کیا بلکہ محض علاج کے طور پر ترک کیا ہے بخلاف اس وقت
 کے جہلاء کے کہ وہ اس کو دین اور عبادت اور ذریعہ قرب سمجھ کر کرتے ہیں بہر حال
 نفس کو راحت پہنچانا اور اس کے حقوق کا ادا کرنا بھی ضروری ہے اس لئے
 شریعتِ مطہرہ نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کر دی ہے۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ رات کو بہت
 جاگتے تھے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا، آخر معتمدہ جناب
 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان صحیح کہتے ہیں
 اور یہ ارشاد فرمایا اِنَّ يَنْفَعَكَ عَيْنَاكَ حَقًّا اَلَمْ

غرض یا م جاہلیت میں لوگ منجملہ اور تکالیف کے ایک تکلیف اپنے نفس کو

یہ بھی دیتے تھے کہ خدا تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ اصل چیز تقویٰ ہے اس کو اختیار کرو اور گھر میں پس پشت سے آنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے یہ حاصل ہے اس آیت کا اور یہ گونفقا خاص ہے ایک ہی امر کو مگر معنایا عام ہے ایسے امور کو جو اس کی نظر ہوں وہ معنی مشترک یہ ہیں کہ جس کام کا جو طریقہ ہے اسی طریقہ سے اس کام کو کرو بے طریقہ نہ کرو اور یہ مضمون عام ہے لہذا آیت میں معنی تعمیم ہو گئے اور جملہ ثانیہ **وَاتَّقُوا اللَّهَ** سے بدالت مطابق ہی تعمیم ہو رہی ہے کیونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ جو بات تقویٰ پر مبنی نہ ہوگی۔ گویا ہزارہ موجب قربت نظر آئے وہ موجب کامیابی نہ ہوگی اور تمہارا ظہور ابواب سے بیوت میں غلام ہونا تقویٰ پر مبنی نہیں ہے لہذا یہ بھی اس کامیابی کا سبب نہیں جو تمہارا مقصود ہے کہ رضا حق حاصل ہو اب آیت کا مضمون پیش نظر رکھ کر اپنی حالت کو دیکھتے کہ ہم اکثر کام ایسے ہی طریقہ سے کرتے ہیں جس میں کامیابی نہیں ہوتی اور مراد اس وقت دنیا کے کام نہیں کیونکہ اس کی کامیابی کے طریقہ کا تعلیم کرنا ہمارا کام نہیں ہم سے یہی بہت غنیمت ہے کہ ہم دنیا کے کام کی اجازت دیدیتے ہیں اس وقت مجھے یہ شعر یاد آتا ہے جس میں اہل دنیا کے اس انتظار کا جو کہ علماء سے کامیابی دنیا کا طریقہ بتلانے کے متعلق ان کو رہتا ہے جواب ہے کہتے ہیں ۔

نہ خیم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم ہم نہ آفتاب گویم

ان تو میں شب ہوں اور نہ شب پرست ہوں جو خواب کی کہانی کہوں جب میں آفتاب کا

غلام ہوں تو ساری باتیں آفتاب کی کہوں گا

۱۔ ہمارے خواجہ اندر ایم فراموش کردہ ایم الا حدیث یار کہ تکراری کنسیم

جو کہ ہم نے پڑھا ہے سب بھول گئے ہیں ملاوہ حدیث یار کے کہ بار بار کسی کے دہوتے ہیں

یعنی ہم کو خدا تعالیٰ کی باتوں سے سوا کچھ یاد نہیں رہا اور ہم دنیا کی باتیں کچھ نہیں جانتے اور اگر اتنا جانتے تھے تو اب بھول گئے غرض اس وقت گفتگو دین کے کاموں کے متعلق ہے کہ ان میں بھی وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو نیچے

سبب اخروی کامیابی کا سبب نہ ہو مثلاً یہی جو اوپر مذکور ہے کہ اپنے نفس کو خوب تکلیف دینا سبب قربت کا سمجھا جائے اس پر مجھے ایک جاہل فیکر کی حکایت یاد آئی وہ یہ ہے کہ ایک عالم کے صاحبزادے گھر سے خفا ہو کر چلے گئے ایک مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہاں پہاڑ پر ایک فقیر رہتا ہے ان کو چونکہ دین سے مناسبت خاندانی تھی اس لئے ان کو اس فیکر سے ملنے کا شوق پیدا ہوا وہاں جا کر دیکھا کہ ایک شخص ہے جس نے ایک آنکھ پر پٹی باندھ رکھی ہے اور ناک کا ایک سونٹ نجاست بھری تہی سے بند کر رکھا ہے انھوں نے اس حرکت کا سبب پوچھا تو اس فقیر نے کہا کہ ناک میں گوئی تھی تو اس لئے دی ہے کہ یہاں پھولوں کے درخت بہت ہیں ہر وقت خوشبو سے دماغ معطر رہتا ہے اور اس سے نفس پھولتا ہے تو میں نے نفس کا علاج کرنے کے لئے ایک طرف ناک میں نجاست کی تہی دے رکھی ہے تاکہ اس کی تکلیف سے نفس مغلوب نہ ہونے پائے اور آنکھ پر پٹی اس واسطے باندھ رکھی ہے کہ کام تو ایک آنکھ سے بھی چل جاتا ہے پھر بلا ضرورت دوسری آنکھ کو کیوں خرچ کروں یہ سنکر اس مسافر نے کہا کہ فقیر صاحب میں خود تو عالم نہیں ہوں لیکن عالموں کی صحبت میں رہا ہوں ان سے جو کچھ سنا ہے اس کی بناء پر کہتا ہوں کہ نہ تو آپ کا وضو ہوتا ہے اور نہ نماز ہوتی ہے کیونکہ ایک آنکھ پر پٹی بندھی ہے وہ جگہ ہمیشہ خشک رہتی ہوگی اور یہ مانع وضو ہے لہذا آج تک کی سب نمازیں آپ کی برباد ہوئیں چونکہ وہ فقیر با تقیہ و نیت کے طالب حق متعارف جہل سے مبتلا ہو گیا تھا اس کو سنکر بہت روایا اور توہر کی واقعی جہل بھی ہے بری چیز ہمارے متھانہ بھون کا وقت ہے کہ یہاں ایک فقیر رہتا تھا بالکل جاہل اور محلے کے اکثر لوگ اس کے معتقد تھے حتیٰ کہ ہمارے نانا صاحب بھی چونکہ صلواتی فقراء سے ان کو خاص تعلق تھا وہ بھی معتقد تھے۔ محلے بھر میں صرف ایک شخص ایسا تھا کہ وہ اس فقیر کا معتقد نہیں تھا اور یہی کہتا تھا کہ جاہل آدمی کی کیا فیکری اس حرکت پر تمام اہل محلہ ان کو ملامت لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس شخص کو یہ شرارت سوچی کہ اخیر شب میں تہجد کے وقت

کسی ذریعے سے اس فقیر کے مکان کی چھت پر جا بیٹھا اور جب وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لئے گیا تو نہایت دھیمی اور سربلی آواز میں اس کا نام لے کر پکارا اُس نے اپنا نام سنکر پوچھا کہ کون پکارتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں انخی جب سٹیل۔ جبریل کا نام سنکر وہ نہایت غور سے متوجہ ہوا رَاتِحًا یَا اِذَا ضَلَّ یَوْمَئِذٍ اُنْظُرْ اَلَا ذُو جِلْبَابٍ دو دن نماز پڑھ لیتا ہے تو ہر روز کا انتظار کرنے لگتا ہے اور کہا گیا ارشاد ہے اسے جواب دیا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تجھے سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ اب تو بہت بوڑھا ہو گیا ہم کو تیری کبریٰ کر دیکھ کر شرم آتی ہے اسلئے اب ہم نے تجھ سے نماز کو معاف کر دیا یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے آئے اس فقیر نے جو انخی جبریل کی زبان سے پروانہ معافی سنا پھر کیا تھا وضو کا لوٹا رکھ اور سو گئے۔ اب تہجد بھی فاشب صبح بھی ظہر بھی معتقدین نے جو دیکھا کہ بڑے میاں کئی وقت سے مسجد میں نہیں آئے تو بعض لوگوں کو فکر ہوئی اور دھڑ دھڑ کر شروع ہوا آخر گھر پر پہنچے تو دیکھا کہ اندر ہیں بہتیری آواز دین تو جواب نہاد و آخر بڑی مشکل سے دروازہ کھولا بڑے میاں سے نمازیں دین کا سبب پوچھا تو اول تو مارے نخوت کے آپ نے کچھ جواب ہی نہیں دیا لیکن جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ میرے پاس انخی جبریل آئے تھے وہ فرما گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے تجھے نماز معاف کر دی یہ سنکر وہ شخص جو غیر معتقد تھا اور جس نے یہ حرکت کی تھی بہت ہنسا لوگوں کو اس کے ہنسنے سے شبہ ہوا کہ اسی نے یہ حرکت کی ہے۔ پوچھا تو اس نے کہا کہ دیکھ لیجئے آپ ان کو فقیر اور بزرگ بتلاتے ہیں حقیقت میں جاہل کی فقیری کیا اور جب وہ فقیر نہیں ہو سکتا تو پیر اور معتقد تو بددجہ اولیٰ نہیں ہو سکتا۔ ایک اور جاہل فقیر میں تھا نہ بھون میں تھے۔ ایک مرتبہ انھوں نے تفسیرِ نمرانی پڑھی۔ وَالْقَلْبِ وَالْأُتْلِ اِذَا سَجَلِ لے نفس تیری یہی سجاد نزل ہے صاحبوا سب چہل کے کرشمے ہیں اور یہ نامعقول پیٹ اس قسم کی کرتوتیں کرتا ہے زیادہ تر افسوس یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی تمیزی نہیں دی کہ یہ واقع میں فقیر ہے یا مکار بھاد بعض بعض مقامات کی تو یہ حالت ہے کہ وہاں فتاق فجار تک کے معتقد ہو جاتے

ہیں چنانچہ ایک مشہور شہر کی نسبت ایک ثقہ سے سنا ہے کہ ایک ایسے ہی نامعقول پیر کے پاس ان کا مرید بیٹھا ہے اور اس کی بیوی بھی بیٹھی ہے اور حضرت پیر صاحب اس کا منہ چوم رہے ہیں اور مرید صاحب اس پر خوش ہیں اور بیوی سے نہیں ہنس کر فرماتے ہیں کہ اب تمہارا منہ بڑے رتبہ کا ہو گیا اب ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس میں تصرف کریں میرے ایک خاندانی بزرگ اس شہر کی نسبت کہتے تھے کہ وہاں کے فقیروں تو روزِ خی اور امیرِ جنتی کیونکہ امراء تو فقراء سے ان کو اہل اللہ سمجھ کر تعلق رکھتے ہیں اور فقراء ان سے دنیا حاصل کرنے کے لئے تعلق رکھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ امیروں کو بھی جنتی کہنا مشکل ہے کیونکہ جو شخص اتنا جاہل ہو کہ اس کو فاسق اور صالح میں تمیز نہ ہو سکے وہ کیا جنتی ہونے کے کام کرے گا۔

بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ پیر کے فعلوں سے کیا کام اس کی تعلیم سے کام تو میں کہتا ہوں کہ شیطان کے مرید کیوں نہیں ہو جاتے اس لئے کہ اس سے بڑا عالم اور واقف تو کوئی فقیر نہ ہو گا یہ تو عالموں سے بھی بڑا عالم ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ عالموں کو بھی علوم میں بہکا لیتا ہے اور کسی دوسرے کو کسی خاص امر میں وہی بہکا سکتا ہے جو اس سے زیادہ اس امر میں مہارت رکھتا ہو غرض جاہل کی پیروی کچھ بھی نہیں ہے۔

سرانجام جاہل جہنم بود کہ جاہل محو عاقبت کم بود

دجاہل کا انجام جہنم ہے اسوجہ سے کہ جاہل نیک عاقبت بہت کم ہوتا ہے چنانچہ وہ پہاڑ کا رہنے والا اگرچہ فقیر تھا لیکن بوجہ جاہل ہونے کے اس نے یہ خرافات کی کر آنکھ پرٹی باندھ لی کہ نفس کو شاق ہو گا اور اسی کو طاعت سمجھا۔ صاحبِ اگر نفس پر مشقت ہی ڈالنا درلئے قرب ہوتا تو لا تَقْسَلُوا أَنْفُسَكُمْ اپنی جانوں کو مت اتل کرو نہ فرمایا جاتا کیونکہ یہ تو بہت بڑی تکلیف ہے اس بہت زیادہ قرب ہونا چاہیے تھا۔ غرض قرب ہوتا ہے صرف دین کا کام اس کے طریقے کے ساتھ کرنے سے اور اس میں بھی بہت سی بے تدبیریاں

کرتے ہیں مثلاً آج کل رمضان شریف آرہے ہیں اس میں اکثر لوگ قرآن تراویح میں سنائیں گے لیکن اس قدر سبزی سے پڑھیں گے کہ سوائے یَعْلَمُونَ اور تَعْلَمُونَ کے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے گا تو تراویح ذریعہ قرب ہے لیکن اس کو ایسی بے تدبیری سے ادا کیا گیا کہ وہ ذریعہ بعد ہو گیا اور پھر غضب یہ کہ اپنی ان حرکات پر تنبیہ نہیں ہوتا بلکہ اس پر فخر کیا جاتا ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ دین کا کام کیا خدا تعالیٰ ایسویٰ کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُخْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُخْسَبُونَ صُنْعًا ۝ آپ فرما دیجئے کہ کیا ہم نہیں بتائیں کہ کن کن لوگوں کے اعمال اکارت ہیں وہ لوگ جن کی کوشش دنیاوی زندگی (مے سلسلے) میں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام خوب اچھا ملتے ہیں اور یہ سب دنیا ہی ہے دوسری بار ارشاد ہے ۝ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۝ ذَلَّلُوا بَعْدَ مَا دَبَّرُوا ۝ تو جس نے پوجنا پڑا اپنی چاہ کا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ آیا ہے اور ہماری نیت درست ہوتی ہے جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا محل عام نہیں ہے بلکہ اس کا محل صرف طاعت و مباحات ہیں نہ کہ گناہ پس گناہ میں نیت نیک کرنے سے عمل کا کچھ ثواب نہیں ملتا بلکہ وہاں تو یہ نیت اور بھی زیادہ خوب وہاں ہے کیونکہ معصیت کو ذریعہ قرب کا اعتقاد کیا اسی طرح مثلاً اب شب ہرات آرہی ہے اس میں حلوا پکانے کو دین سمجھتے ہیں اور اس کی عام رسم ہے اور اگر کوئی مولوی منع کرتا ہے تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور غضب یہ ہے کہ بیچارے مولوی پر فراہ پر دازی کی جاتی ہے کہ یہ لوگ حلوی کو منع کرتے ہیں صاحبوا میں صنا کہتا ہوں کہ خود حلوی کو کوئی منع نہیں کرتا صرف اسلئے منع کیا جاتا ہے کہ اس دن پکانے کو ثواب سمجھتے ہو جس کی کوئی اصل نہیں۔ حدیث شریف سے اس کا صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے اور آپ نے مُردوں کے لئے دعاء فرمائی۔ اس سے ممکن ہے کہ کسی نے یہ سمجھ کر کہ اس شب میں اموات کو نفع پہنچانا تو ثواب ہو ہی گیا

نفع کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کھانے کے ذریعے سے ثواب پہنچا دیا جائے تو یہاں تک تو قیاس کی گنجائش ہے اس کے بعد تو وہ طوفان بے تمیزی برپا ہوا ہے کہ الامان الحفیظ کہیں حلوے کی تخصیص ہے اور کہیں مسود کی دال کی بھی قید ہے خدا جانے ان دونوں میں کیا مناسبت ہے البتہ اتنی مناسبت تو کچھ میں آتی ہے دونوں کے متعلق ایک ایک مثل قریب المعنی مشہور ہے چنانچہ کہتے ہیں حلو اخرون رادے باید۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ منہ اور مسود کی دال۔ اس دوسری مثل کی اصل ایک دوست نے عجیب بتلائی کہ یہ منہ اور منصور کی دار یعنی منصور کے منہ سے جو انا الحق نکلا جس کے وہ دار پر چڑھائے گئے ہر منہ اس کلمہ کے لائق نہیں لیکن مشہور وہی ہے اور شہروں میں تو غضب یہ کرتے ہیں کہ ہر چیزیں رہن رکھ کر اور سودی قرض لے کر یہ رسمیں پوری کرتے ہیں۔ چنانچہ میں جس زمانے میں کانپور میں تھا ایک ماما ہمارے ہاں رہتی تھی۔ ماما کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ شب برات جو آتی تو اس نے اپنے برتن دھوا رکھے اور کچھ سودی قرضہ لیا اس کے بعد اس نے ایک جگہ کو خوب اچھی طرح لپیٹا اور حلو اچکایا ایک اور طرہ بھی ہو کہ اکثر لوگ فاسحہ کے لئے بہت سے پتوں میں علیحدہ علیحدہ رکھ کر مردوں کو ثواب بخشتے ہیں اور غالباً علیحدہ علیحدہ پتوں میں رکھنے کی رسم پر نادوں کے واسطے نکالی ہے تاکہ ہر جی صاحب کو بہت سارے ملے کیونکہ پیر جی کا حصہ ہر فاتحہ کے لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے اور اسی لئے زیادہ تر مولویوں پر خفا بھی پیر جی لوگ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں بعد از لطیفہ کے اس کے متعلق اپنے ناصح دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ تم کو چاہیے کہ عوام الناس کو ان چیزوں سے دفعہ منع نہ کرو کہ وہ بگڑتے ہیں بلکہ ان سے یوں کہو کہ تم جو پیر جی کو حصہ دے کر ان کے ثواب بخشواتے ہو یہ ثواب نہیں پہنچتا اس لئے کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے اجرت لے کر پڑھا ہے اور اجرت لینے کے بعد ثواب ملتا نہیں تو جب پیر جی کو خود ہی ثواب نہیں ملا تو تمہارے مردوں کو ثواب کیسے مل جائیگا اس لئے تم پیر جیوں سے پڑھا تو لیا کرو لیکن ان کو کچھ دیامت کرو۔ اور اسی طرح پیر جیوں سے بھی یہ کہا جائے کہ تم فاسحہ خوانی بھی کرو یا نہ بھی لیکن اس پر نہ حصہ لیا کرو نہ کوئی اجرت

لیا کرو جب پیر جیوں پر محنت تو پڑی پوری اور ملا نہیں ایک پیسہ بھی تو دیکھ لینا انشاء اللہ تعالیٰ خود یہ پیسہ سیرجی ہی بہت جلدی اس کو حرام کہنے لگیں گے اور بدعت کا فتوے لگا دیں گے کیونکہ ان کے نزدیک اس کام سے زیادہ بدعت کیا ہو گا جس کو دن میں دس دس دفعہ کرنا پڑے اور ایک پیسہ بھی نہ ملے اِقِماءِ سنیت کا منشاء تو صرف یہ تھا کہ کچھ وصول ہو جاتا تھا اور وصول ہونے ہی کے لئے زیادہ تران لوگوں نے اپنی ہوشیاری سے ایصالِ ثواب کے ایسے طریقے ایجاد کئے ہیں جن کو سوائے ان کے دوسرا عامی آدمی جان ہی نہیں سکتا کہ اولِ نخلِ حواءؑ ہو پھر تَبَارَكَ الَّذِي ہو پھر یہ ہو اور پھر وہ ہو اور بعض سورتوں پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اور بعض پر نہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ اس کو مولوی بھی نہیں جانتے تو چونکہ یہ طریقہ وہی لوگ جانتے ہیں اس لئے مجبوراً سب عوام ان کے محتاج ہو کر انہیں کے پاس جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کو ملتا ہے اور پھر غضب یہ کہ یہ لوگ اس میں اور بھی بڑی بڑی چالاکیاں کرتے ہیں۔ ایک سب انسپکٹر محمد سے کہتے تھے کہ میں کسی تھانہ میں تھا کہ میرے پاس ایک شخص یہ رپٹ لکھوانے آیا کہ کوئی آدمی میری فاتحہ چسپا کر لے گیا میں محنت پریشان ہوا کہ فاتحہ چرانے کے کیا معنی اس شخص سے پوچھا تو اس نے کہا کہ موقع پر چلنے آخر موقع پر جا کر دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک نکلی میں پیر جی ایک سال کے لئے فاتحہ پڑھ کر بند کر جاتے ہیں اور کہہ جاتے ہیں کہ جب ضرورت ہو اس میں سے تھوڑی سی جھاڑ لینا فی نکلی دیکر وہ یہ ان کا مقرب ہے اتفاق سے کسی شخص کے پاس روپیہ تھا نہیں اور اس کو فاتحہ کی ضرورت ہوئی تو اس نے اس شخص کی نکلی چسپا لی۔ اس سے بڑھ کر ایک حکایت حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سنا کرتے تھے کہ کسی مسجد میں ایک ملا رہتا تھا سب لوگ اسی بے فاتحہ وغیرہ دلاتے تھے ایک مرتبہ ایک بڑھیا کھانا لے کر آئی اتفاق سے ملاجی اس وقت مسجد میں موجود نہ تھے ایک مسافر بیٹھا ہوا تھا وہ یہ سمجھ کہ کہ مقصود تو ثواب ہے چلو مسافر ہی کو دے دو اس کو کھانا دیکھو چلی مسجد کے دروازے سے نکلی ہی تھی کہ ملاجی مل گئے پوچھا کہ بڑھیا کیسے آئی

تھیں اس نے سب وقعد کہہ دیا آپ فوراً مسجد میں آئے اور ایک لاکھی لے کر تمام مسجد کے فرش کو خوب پٹینا اور غل مچانا شروع کیا اور پٹیتے پٹیتے تھوڑی دیر میں دھم سے مسجد کے فرش پر گر گئے لوگوں نے جو غل شور سنا تو سب آکر جمع ہو گئے پوچھا کہ ملاجی کیا ہوا کہنے لگے کہ بھائیو میں تو مدت سے یہاں رہتا ہوں سب مردوں سے واقف ہوں انہی کو ثواب بخش دیتا تھا یہ نیا آدمی ہے خدا جانے اس نے کس کس کو ثواب بخش دیا یہاں کے سب مردے مجھے آکر لپٹ گئے میں نے ان کو بہت کچھ بھگایا لیکن میں تنہا تھا کہاں تک لڑتا آخر تنگ کر گر گیا اگر دو چار دفعہ ایسا ہوا تو میں تو مر ہی جاؤں گا اسلئے اور کہیں جاتا ہوں لوگوں نے کہا کہ ملاجی آپ کہیں نہ جائیے ہم آپ ہی کو ہر چیز دیا کریں گے تو جب بنانا رسوم کی یہ اغراض ہیں تو جب فاتحہ کی عوض ان کو کچھ نہ ملیگا تو الگ الگ پتہ پر فاتحہ پڑھنا ان کو خود ہی مشکل معلوم ہوگا اور اس طرح بہت جلد اس کا انفساد ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ایک علامت ہے ان رسوم کے زائد علی الدین ہوئی کینکہ اصل چیز منجانب اللہ ہر حالت میں محفوظ رہتی ہے چنانچہ جس زمانے میں طاعون کی کثرت ہوئی ہے تو تہجہ و سواں وغیرہ سب چھوٹ گئے صرف وہی چیزیں باقی رہ گئی تھیں جو شرفِ عافروری تھیں بعض لوگوں سے جو میں نے کہا کہ اب وہ رسوم کیوں نہیں ہوتیں تو کہنے لگے کہ جب کس کس کی ریس کریں یہاں تو روزِ تیجہ ہی رہتا ہے میں نے کہا دیکھو اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ امور بعض زائد ہیں ورنہ اس کثرتِ موت میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مردے کو بغیر کفن دینے اور بلا نماز پڑھے دفن کر دیا ہو اور تیجہ و سواں بہت لوگوں کا نہیں ہوا غرض یہ کہ دین کے کاموں میں بھی عجیب عجیب طریقے ایجاد کئے ہیں جن سے مقصود دین داری کا میاں یعنی رضاء حق بلر حل بعید ہے۔

چنانچہ منجملہ ان کے ایک یہ موقع بھی ہے کہ آج کل قلعہ کے آثار معلوم ہوتے ہیں سو اس کے متعلق بعض تو تہسیر ہی نہیں کرتے بلکہ شغل کے طور پر بعض تذکرے ہی کو کافی سمجھتے ہیں حالانکہ نزاتِ اسف کچھ بھی مفید نہیں ہے۔

عرفی اگر یہ گریہ میسر نہ دے وصال حد سال می تو اس بہ تمنا گریستن

لے عرفی اگر رونے سے وصال محبوب، میسر ہو جائے تو اس تمنا میں سو سال روایا سکتا ہے اور اگر یہ سمجھ کر کہ اس کا سبب معاصی ہیں اور محاشی کا کفارہ طاعات سے ہوتا ہے پس کوئی طاعت اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس سے مقصود میں کہ رفعِ سخطِ حق و دفعِ بلا ہے کامیابی ہو یہ سمجھ کر اس مقصود کی تدبیر کی تو اس کی تعین میں غلطی کی یعنی یہ کیا کہ بہت سا اناج اکٹھا کر لیا اور تنور میں روٹیاں پکوا کر تقسیم کر دیا گویا اس سے میکائیل علیہ السلام کے حکمے کو خرید لیں گے اور کبھی اس کے متعلق کچھ کہا جاتا ہے تو دو جواب ملتے ہیں ایک تو یہ کہ دیکھئے ایک نیک کام سے روکتے ہیں۔ صاحبو! اگر کوئی شخص ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھنے لگے تو اس کو کیوں منع کیا جاتا ہے آخر پانچویں رکعت بھی تو نماز ہی ہے اسی طرح اگر کوئی طبیب پانچ ماشہ گلِ بنفشہ تجوین کرے تو دس ماشہ استعمال کرنے سے کیوں رکتے ہو زائدہ ماشہ بھی تو گلِ بنفشہ ہی ہے اس کے بھی تو وہی خواص ہیں۔ صرف اسی لئے منع کیا جاتا ہے کہ یہ تحدیدِ طبی سے زائد ہے اور تحدید سے آگے بڑھنا ممنوع ہے پس تحدیداتِ شریعت کی آپ کے نزدیک اتنی وقعت بھی نہیں ہے جب پانچویں رکعت کا پڑھنے والا اسلئے بدعتی ہے کہ وہ حدِ مقرر سے آگے بڑھ گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر نیک کام کرنے کی علی الاطلاق اجازت نہیں ہے بلکہ اس شرط سے اجازت ہے کہ حدود کے اندر ہو اور اگر تم کو حدود کی اطلاع نہیں ہے تو تم کو اس کہنے کا کیا مجاز ہے کہ یہ نیک کام ہے اور یہ بدعتی حق علماء کا ہے یا انبیاء علیہم السلام کا تھا کہ علم یا بے علم لوگ علماء کے سامنے مسائلِ شریعت میں ایسے ہی تھے جیسے کسی وکیل کے سامنے ایک دیہاتی آدمی۔ جس طرح ایک دیہاتی کسی وکیل کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح کر لینے میں کیا حرج ہے اسی طرح آپ کو بھی یہ حق نہیں اور جس طرح وہ ہر کام میں وکیل سے مشورہ کر لیا تھا یہی اسی طرح آپ بھی ہر مذہبی کام میں علماء سے مشورہ کرنے کے محتاج تھے پس طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو کام کرواؤ علماء سے مسئلہ پوچھ لو اور اگر کوئی عالم شفیق بھی ہوں تو ان سے

وجہ بھی پوچھ لو اور اگر وجہ نہ بتلاؤ تو سعادتمندی یہ ہے کہ اس کو اپنے فہم سے باہر سمجھ کر خاموش رہو اور اگر بیان کر دیں تو ان کا احسان سمجھو۔ اور بعض لوگ اس سے بھی چلتا ہوا ایک دوسرا جواب دیا کرتے ہیں وہ یہ کہ کیوں صاحب؟ یہ آج تک ہوتا چلا آیا ہے کیا یہ کرنے والے سب بیوقوف ہی تھے صاحبو! یہ سب عامیانا باتیں ہیں۔ اب اپنی اس رسم کی حقیقت ابتدا سے سمجھئے۔ سب سے پہلے اناج وصول کرنا شروع کیا جاتا ہے یعنی دو آدمی اٹھے اور گھر گھر جا کر انھوں نے کہنا شروع کیا اور لوگوں نے جمع کر دیا۔ سود دیکھنا یہ ہے کہ یہ اناج لوگوں نے خوشی سے جمع کیا ہے یا محض ان کے لحاظ اور دباؤ سے کہ جب یہ مانگنے آئے ہیں تو ان کو خالی کیا جانے دیا جس نے لوگوں کی حالت میں کچھ بھی غور کیا ہو گا یا کم از کم اپنی حالت میں غور کیا ہو گا کہ ہم نے خوشی سے کیا یا محض لحاظ سے اگر نفس امارت تو خوشی سے دباؤ ہے تو یہ مقدار خاص پانچ سو یا دس سیر خوشی سے دی یا محاکاتہ تہذیب اندازہ کریں کہ اکثر محض آنے والے کے لحاظ پر یا محلے میں بدنامی کے خیال سے دیا جاتا ہے یعنی چونکہ یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر نہ دینگے تو تمام محلے والے ہم کو کجھوس فیکہیں گے اور یہ مانگنے والے بدنام کرتے پھر میں گے اس لئے بجبوری دیدیا جاتا ہے اور اس کی نسبت حدیث شریف میں مخرج ہے اَلَا لَا تَجْعَلْ مَالًا اَمْلًا يَطْلُبُ نَفْسًا مِنْهُ لِيَعُوْا کسی کا مال بدون اس کی خوشدلی کے لینا حرام نہیں ہے اور اگر ایک دو مثالیں ایسی بتلا بھی دو کہ فلاں شخص نے خوشی سے دیا تو نہ زیادہ سے زیادہ چار من میں چار سیر حلال ٹکیہ باقی سب حرام اور حلال و حرام کا مجموعہ جب کہ حرام غالب ہو جیسا کہ غالب یہی ہے حرام ہوتا ہے اور اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آتا تو یہ کیجئے کہ جس محلے سے آجک و وصول نہیں کیا ہو اُس میں ایک اعلان عام کر دو کہ اس کام کے لئے اناج جمع کیا جا رہا ہے اور اعلان کر کے ایک کوٹھی کسی موقع پر رکھ دو اور اس میں قفل لگا دو اور کہ دو چار دن کے بعد جس قدر اناج آسیں جمع ہو جائے گا اس کو پکا کر تقسیم کیا جائے گا پھر پانچویں دن اس کو کٹھی کو کھول کر دیکھو انشاء اللہ ایک چوتھائی اناج اس میں نہو گا۔ اس سے اندازہ ہو جائیگا کہ طیب خاطر سے کتنے لوگ دیتے ہیں اور مسلمانوں کے پاس رکھا بھی کیا

کہ وہ خوشی سے اتنا دیکھیں ان بیچاروں کو خود تو کھانیکو ملتا ہی نہیں دوسروں کو کہاں سے دینگے تو سب سے اول تو یہ لغو حرکت کی جاتی ہے جس کا اثر یہ ہے کہ اگر پانی بسنے والا بھی ہو تو نہ برے کیونکہ ایک تو گناہ دوسرے حق العبد دوسری بات دیکھنے کی یہ ہے کہ جن لوگوں نے خوشی سے بھی دیا ہے انہوں نے اپنا مال دیا ہے یا دوسرے کا اور اگر دوسرے کا مال دیا ہے تو اس کی اجازت سے دیا ہے یا بلا اجازت کیونکہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ میاں کا مال بغیر اجازت بیوی نے دیدیا اور شوہر سنکر مجبوری خاموش رہا اور بعض جگہ کراہمت کا اظہار بھی کر دیتا ہے چنانچہ کانپور میں ایک مرتبہ مدرسہ میں جلسہ ہوا ایک صاحب کے گھر سے بعض حق باز مہاجروں کے لئے حق منگایا گیا۔ بیوی نے شوہر کا مراد آبادی حق بھیج دیا شوہر کو جو خبر ہوئی تو انہوں نے بیوی کو خوب پیٹا اور اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو انتظار کیجئے تھوڑے دنوں میں خدا تعالیٰ خود سمجھا دیں گے یعنی بعد موت کہ سب حقائق منکشف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تاج کے پیسے کا وقت آتا ہے اسیں وہ گڑ بڑ ہوتی ہے کہ خدا کی پنا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیسے والی نہیں ملتی تو رؤسا سے کام لیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے چاریوں کو بیگار میں پکڑ کر ان سے پسوایا جاتا ہے اور اگر ان کو پسائی دی جاتی ہے تو بہت ہی کم اور اگر پوری ہی دی تب بھی تو کسی سے کام لینا بلا رضامندی حرام ہے اس کے بعد اس کے پکانے کا وقت آتا ہے پکوانے کے منتظم اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو خدا کا خوف نہ حلال و حرام کی پروا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اندھا بانٹے شیرینی اپنے اپنوں کو دے یا جس کو جی چاہا دیا جس سے چاہا انکار کر دیا اکثر بھنگی چار چاریاں اس کھانے کی مستحق سمجھی جاتی ہیں اور چلیں گوشت کی حقدار سمجھی جاتی ہیں اور ویسے مریض کے لئے صدقہ دینے میں بھی چیلوں کے کھلانے کی رسم ہے اور شہر میں ہم نے صدقے کے متعلق بعض خاص رسوم دیکھی ہیں یعنی وہاں اکثر لوگ مسلم ماش اور تیل اور پیسے تقسیم کرتے ہیں اور اکثر بھنگیوں کو دیتے ہیں اس کی وجہ غور کرنے سے یہ سمجھ میں آئی کہ عوام الناس بلا کوکالی سمجھتے ہیں اسلئے چھانٹ کر کالی کالی چیر

دیتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے بلا دفع ہوگی اور غالباً یہی وجہ ہے کہ ان کھانوں کا حقد بھنگیوں اور چاروں کو سمجھا گیا ہے کیونکہ وہ لوگ بھی اکثر کالے جوتے میں گویا جب وہ کھائیں گے تو ساری بلا ان کے پیٹ میں چلی جائیگی مگر وہ ایسے بلا نوش ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ علیٰ ہذا اکثر ایسے لوگ بھی اس کھانے کو لجاتے ہیں جو خود بھی خوشحال ہوتے ہیں چنانچہ ہمارے علم میں ایک مرتبہ کھانا پکا تھا ایک بڑے میاں کو میں نے دیکھا کہ کھانا لے ہوئے چلے آ رہے ہیں میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا کہنے لگے کہ یہ کھا ذرا مزیدار ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ جناب آپ کو لینا جائز نہیں تب ان کی سمجھ میں آیا اور ان بے عنوانیوں کے سبب میں تو ایسے کھانیکو کسی کے لئے بھی پسند نہیں کرتا ایک مرتبہ ہمارے مدرسے کے طالب علموں کی بھی دعوت کی گئی تھی لیکن میں نے اسکو منظور نہیں کیا کیونکہ یہ جائز نہیں ہے غرض آجکل چندوں کے جمع کرنے میں اس قدر بے عنایتیاں ہوتی ہیں جس سے اکثر چندے ناجائز ہو جاتے ہیں اکثر مدارس کے چندوں میں بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا اور پھر اپنی اس حرکت پر نخر کیا جاتا ہے کہ ہم نے خوب خوب کوشش کی۔ کوشش یہ کہ خوب چمٹ کر وصول کیا اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے دین کے کاموں میں کوشش کر کے خدا کے مقرب ہو گئے۔ صاحبو! خدا تعالیٰ نے کب کہا تھا کہ تم لوگوں کو چمٹ کر اور پریشان کر کے وصول کرنا اور ہمارے حکموں کو چھوڑ دینا۔ بعض لوگ اس کے جواب میں کہا کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے اپنے لئے تو نہیں کیا خدا کے کام کے لئے کیا ہے۔ صاحبو! یہ غدر گناہ بدتر از گناہ ہے اگر اپنے لئے کرتے تو خیر کچھ تو ملتا دینا ہی سہی اور اب تو سولے گناہ کے کچھ بھی نہ ملا اور یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے جو بعض دین کا کام سمجھ کر کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے نفس کی کسی غرض کے حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں ان کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ پس ازالہ قحط کی یہ تدبیر نہیں ہیں۔ تدبیر اس کی اور ہے اور وہ ایک ضروری امر کے معلوم کرنے پر موقوف ہے وہ یہ ہے کہ ہر مصیبت کا ازالہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس مصیبت کا سبب دریافت ہو جائے پھر اس سبب کو دور کر دیا جائے۔

اور بوجھ کو پیدا کیا جائے یعنی دونوں پہلوؤں پر نظر کر کے ایک دستور العمل مقرر کریں اور وہ یہ کہ گناہ کو بالکل ترک کر دیں اور طاعت کو پوری طرح اختیار کریں یہ تو سبب غیر تام کا رفع اور اس کا ساتھ تشبث ہوا۔ رہا دوسرا سبب یعنی خدا تعالیٰ کا چاہنا کہ بایشہ نہ ہو سو اس کی وہ تدبیر کر جس سے خدا تعالیٰ چاہیں اور یہ بات اگرچہ ہمارے قبضہ میں نہیں ہے لیکن ہم کو اس کا طریقہ بتلایا گیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے درخواست کی جائے کہ آپ مشیت کو متعلق فرما دیجئے اور یہ ضرور نہیں کہ اس عنوان سے درخواست ہو بلکہ یہ دعا کرنا کہ اے اللہ بارشس خدا فرما اس کا حاصل وہی درخواست مشیت ہے کیونکہ مشیت موقوف علیہ ہے اور موقوف کی دعا موقوف علیہ کی دعا ہے تو حاصل ساری تدبیر اللہ دستور العمل کا تین عمل ہوئے ایک تو گناہ نہ کرنا کہ اس میں ہم لوگ بہت زیادہ مبتلا ہیں اور پھر ظلم یہ ہے کہ طرح طرح کے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں اور اس پر فقرہ یہ ہے کہ ہم اپنے کو بالکل پاک صاف سمجھتے ہیں حالانکہ ہمارے سنہ کی یہ حالت تھی کہ باوجود بالکل پاک ہونے کے بھی وہ اپنے کو گنہگار سمجھتے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مدت میں قحط پڑا لوگ اُن کے پاس دعا کرنے کے لئے آئے تو اپنے فرمایا کہ اہساک باران گناہوں کے سبب ہوتا ہے اور سب سے زیادہ گنہگار شہر میں نہیں بلکہ اندازے شہر سے نکال دو تو بارش ہو جائے گی اور یہی نہیں کہ محض زبانی کہہ دیا ہو بلکہ آپ اُس شہر سے چلے بھی گئے ہم لوگ شب و روز گناہوں میں مبتلا ہیں لیکن ہم کو کبھی وہم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اعمال کی شامت ہے حضرت سیدنا شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی شان یہ تھی کہ قذافی علی رقاب کل دلیام اللہ اُن کا مقولہ ہے ان کی وہ حالت تھی جو شیخ نے پاکستان میں نقل کی ہے کہ

عَمَّا قَالَ الْعَارِفُ الشَّهْرُ دَرَدِي أَنَّهُ قَالَ فِي حَالَتِهِ اشْكُرُوا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّهُ قَالَهُ بِاللَّحْمَامِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْأَقْرَبُ إِلَى سِيرَتِهِ هُوَ الْأَوَّلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَكِنْ مِنْ ثَبُوتِ فَضْلِهِ عَلَيْهِ فَهُوَ مُسْتَشْفَى مِنْ ذَلِكَ وَالْمُكْتَشَفُ لَفْظِي فَافْهَمُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

وہ یہ کہہ رہے تھے۔

من نگویم کہ طاعت ہم پذیر قلم عفو برگناہم کش
یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ میری طاعت کو قبول فرمالیجئے اسلئے کہ میرے پاس طاعت ہی
کہاں ہے صرف یہ التجا ہے کہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے اور آپ کے اس قول میں قدو
علی رقاب کل اولیاء اللہ اگرچہ اختلاف ہے کہ تمام اولیاء اللہ مراد ہیں یا اس نامہ
کے اولیاء اللہ لیکن دوسری شق میں بھی کچھ کم فضیلت ثابت نہیں ہوتی تو جب یہ حضرات
اپنے کو ایسا کہیں تو ہم کو کیا حق ہے کہ ہم اپنے کو جنیدِ رحمتہ اللہ علیہ وقت سمجھیں اور اگر
جنید ہی سمجھیں تب بھی اپنے کو گنہگار سمجھنا چاہیئے۔ کیونکہ جنید تو اپنے کو بہت بڑا گنہگار
سمجھتے تھے۔ مگر ہمارا تقویٰ کچھ ایسا تو ہے جڑا ہے کہ فسق و فجور سے بھی نہیں جاتا کچھ
بھی کریں مگر پھر بزرگ کے بزرگ ہمارے تقویٰ کی وہ حالت ہے کہ جیسے بی بی تمیزہ
کا وضو تھا کہ وہ کسی طرح ٹوٹتا ہی نہ تھا۔ بی بی تمیزہ کا ایک قصہ مشنوی میں لکھا ہے کہ
یہ ایک عورت فاحشہ تھی کسی بزرگ نے اس کو نصیحت کی اور نماز پڑھنے کی تاکید کی
اور وضو بھی کرا دیا اس نے نماز شروع کر دی ایک مدت کے بعد جو ان بزرگ کا
دہاں کو گذر ہوا تو بی بی تمیزہ بھی ملیں۔ انھوں نے پوچھا کہ بی نماز بھی پڑھا کرتی ہو کہنے لگی
جی ہاں پڑھتی ہوں۔ انھوں نے کہا اور وضو بھی کرتی ہو کہنے لگی کہ آپ نے اس روز کرا نہیں
دیا تھا۔ صاحب مشنوی نے اس قصے کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ہم لوگوں کا تقویٰ بالکل ایسا
ہی ہے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو تھا کہ نہ وہ زنا سے ٹوٹتا ہے نہ اور کسی فعل سے
اسی طرح ہم لوگ اپنے ایسے معتقد ہیں کہ کوئی عیب ہی نہیں نظر آتا البتہ دوسرے
پر طعن کرنے میں خوب پختہ ہیں۔ کیوں صاحبو! کیا ہم کو گناہوں کے محاف کرانگی
ضرورت نہیں ہے جو اس کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے پڑ گئے کیا ہم آنکھ ناک
کاں ہاتھ پیر کے گناہوں میں مبتلا نہیں ہیں کیا ہمارے ذمہ حقوق الجاؤ نہیں ہیں
کیا ہم میں بہت لوگوں نے دوسروں کی زمین نہیں دبا رکھی کیا بہت سے لوگ زمین
کی موروثیت کے مدعی ہم میں نہیں ہیں باوجود اس کے پھر ہم میں بعضے لوگ

بارش ہونے پر یا کسی دوسری بلا آنے پر تعجب کیا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ خدا جانے ہم کس گناہ میں پکڑے گئے۔ صاحبِ دعا آپ کو تو اس پر تعجب ہونا چاہیئے کہ ہم کو جو دو وقت روٹی مل جاتی ہے یہ کونسی طاعت سے ملتی ہے اس واسطے کہ باغیوں کو تو روٹی نہیں مل کر تی۔ غرض ایک تدبیر تو یہ ہے کہ یہ سارے گناہ چھوڑ دو اور دوسری تدبیر یہ ہے کہ طاعت کو اختیار کرو جن لوگوں کے ذمے زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ دیں جن پر حج فرض ہے وہ حج کریں اور پختہ قصد کر لیں کہ انشاء اللہ عید سے اگلے دن نذر حج کو چلے جائیں گے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ سالہا سال سے ان کا ارادہ حج کا ہے لیکن آج تک پورا ہی نہیں ہوا آئے دن کوئی نہ کوئی بہانہ ان کو لگا رہتا ہے کسی نے ایسے ہی لوگوں کے لئے کہا ہے کہ

ہر شبے گویم کہ فرما ترک ایس سو داکنم باز چوں فردا شود امروز را فردا کنم
 و تیسری تدبیر یہ ہے کہ دعا کریں لیکن دعا کے یہ معنی نہیں کہ جماعت میں سے کسی ایک نے پکار دیا کہ بارش کے لئے دعا کیجئے اور دوسرے نے کہدیا کہ اے اللہ باران رحمت نازل کیجئے حالانکہ نہ دل میں درد ہے نہ قلب کو توجہ ہے بلکہ دعا اس طرح کرو کہ پوری طرح دل ادھر متوجہ ہو اور دل میں درد بھرا ہوا ہو اور اگر در اختیار میں نہیں ہے تو توجہ کرنا تو اپنے اختیار میں ہے اور کم سے کم اس قدر توجہ تو ہو جس قدر حکام سے التجا کرتے وقت ہوا کرتی ہے صاحبِ وجود دعا توجہ سے کی جاتی ہے وہ اکثر قبول ہوتی ہے اور اکثر محض احتیاطاً کہا ورنہ اصل یہ ہے کہ

عاشق کہ شد کہ یاز بحالش نظر نہ کرد اے خواجہ درویش و گرنہ طیب ہست
 جس عاشق کے حال پر دوست کی نظر نہ ہوئے خواجہ کہ انکے دلیں درد نہیں ہے نہ طیب مجموعہ
 طیب کے ہونے میں شک نہیں مگر دروہی نہ ہو تو کیا کریں اور دعا کرنے کے تین طریقے ہیں ایک تو یہ کہ ہر نماز کے بعد دعا کیا کرے دوسرے یہ کہ فرض نمازوں کے علاوہ ہر شخص کچھ نفلس بھی پڑھ لیا کرے اور ان کے بعد دعا کیا کرے تیسرے

یہ کہ سب مل کر کسی جنگل میں جمع ہوں اور وہاں جا کر خدا تعالیٰ سے دعا کریں ان میں سے جو آسان معلوم ہو اس کو کر لیں پس تدبیر یہ ہے کہ وہ جو کہ لوگوں نے اختراع کی ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ کلام ان سب تدابیرِ مذکورہ کو شامل ہے اور مولانا نے اسی کو نظم بھی کیا ہے۔

اُظْهِرُوا الْأَرْضَ زَاقٍ مِنْ أَسْبَابِهَا وَادْخُلُوا الْأَبْيَاتِ مِنْ أَبْوَابِهَا

روزی روزی کے اسباب کے ذریعہ تلاش کرو اور گھروں میں اُن کے دروازے

سے داخل ہو

جس کام کو کرو اس کے دروازے سے کرو اور دروازہ ہر کام کا وہی ہے جو اس کا اصلی طریقہ ہے یہ تو حاصل تھا وَأُتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کا۔ آگے خدا تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ ارشاد فرمایا ہے اگرچہ یہ جملہ بھی قاعدہ کلیہ تھا مگر وہ مقاصد پر مطابقت نہ رکھتا تھا اور یہ مطابقت دلالت کرتا ہے قرآن میں كَاتِبُوا لِلّٰهِ كَلَامًا صَدَقَ تَقْلِيْدُكُمْ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کام کرو اس میں یہ دیکھ لو کہ ہم خلاف شرع تو نہیں کرتے یعنی دین کا جو کام کرو اس کا تو طریقہ کامیابی بھی دیکھ لو اور دنیا کا جو کام کرو اس میں صرف اتنا دیکھ لو کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ چونکہ یہ مضمون حالت موجودہ پر نظر کر کے نہایت ضروری تھا اسلئے اس کو اس حالت کے ساتھ بالتخصیص بیان کر دیا گیا باقی ہے یہ ایسا امر کہ اس کو ہر وقت ہر کام میں پیش نظر رکھنا چاہیے البتہ طاعت میں علاوہ طاعت حاتمہ مذکورہ سابقہ کے خصوصیت کے ساتھ رفعِ تحط کے لئے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ صدقہ دیدیا جائے کیونکہ صدقے کو خدا تعالیٰ کے غصے کے دور کرنے میں بہت دخل ہے اور اس صدقے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دونوں وقت اپنے گھر میں سے ایک ایک روٹی غریبوں کو دیدیا جس قدر توفیق ہو۔ یہ آسان بھی ہے اور ہمیشہ جاری بھی رہ سکتا ہے یا جو لوگ صاحبِ وسعت ہیں وہ ایک ایک خوراک دونوں وقت مقرر کر دیں اس میں غلہ بھی خرچ ہو جائیگا اور کسی کو خبر بھی نہ ہوگی۔

حدیث شریف میں اخفائے صدقہ کی یہاں تک تاکید آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح صدقہ کرو کہ وہاں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی نیک کاموں سے منع کرتے ہیں۔ صاحبو! منع نہیں کرتے بلکہ تمہاری چیزوں کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں اور تم کو ان کے صرف کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ اس طرح کرو تا کہ ٹھکانے لگے۔ اب خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم کو توفیقِ عمل دے۔ اور ہمارے (اور نامشروع عبداللہ) گناہوں کو بخش دے اور بارانِ رحمت نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین تمت بالخیر

یہ کتاب جس کے پاس ہو تو گویا اس کے ساتھ ایک چلتا پھرتا مولوی ہے
معلم الحجاج جن مسلمانوں کا ارادہ حج کا ہو۔ آج اس سے اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں تاکہ تمام مسائل حج اور دُمائیں اور طریقہ یاد ہو جاویں اور عین وقت پر فریضہ حج ادا کرنے میں سہولت ملے اور کوئی غلطی نہ ہو جاوے اس کتاب میں حج کے ہزاروں مسئلے اور دُمائیں اور طریقہ سب درج ہیں۔
 ۱۵/- علاوہ خیمہ لاک

اس کتاب کے جلد مضامین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
شریعت اور طریقت قدس سرہ کے افادات کا انتخاب ہیں اس میں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، بیعت، اخلاق، عبادات، اذکار، اشتغال، مراقبات، احوال، توجیہات، تعلیمات، مسائل مع دلائل وحقائق، سالک کے لئے طریقی عمل مندرج ہیں جو قرآن مجید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تعالیف علماء محققین و اولیاء کی روشنی میں مرتب کی گئی ہے اس کتاب کا ہر مسلمان کے پاس ہونا ضروری ہے۔
 ۲۱/- ڈسٹ کور علاوہ ڈاک خرچہ

اس میں حضرت حکیم الامتہ کی سوانح عمری ان کے علمی و روحانی کمالات ان کے مجددانہ کارنامہ
حیات اشرف اصول تربیت و سلوک عارفانہ نکات زریں اقوال اور دنیا و آخرت کے مسئلہ کا لائحہ عمل آگیا ہے اس کتاب کا مطالعہ ایک شیخ کامل اور فیضی مرقی کی صحبت کا فائدہ عطا کرے گا۔ اس قیمت سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیئے۔ قیمت ۱۵/-
 ملنے کا پتہ مکتبہ تحفہ نقوی ہند روڈ کراچی ۱

قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ أَنِّي نَسِيتُ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

دعوات عبیدیت جلد پنجم

آٹھواں وعظ ملقب بہ

فضل العالم لعل

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد شرف علی حسنا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

محمد عبد المنان غفرلہ

مکتبہ تھانوی دفتر الایقار

مسافر خانہ بہنہ روڈ کراچی ۷

دعوات عبدیت جلد پنجم

آٹھواں وعظ ملقب بہ

فضل العلم وادب

بَیِّن	مَتٰی	کَیْفَ	مَاذَا	مَنْ ضَبَطَ	الْمُسْتَمْعُونَ	اَشْتَاتِ
کہاں ہوا	کب ہوا	کیسے ہوا	کیا مضمون تھا	کس نے کیا	سنا سن کر	منفرقات
دارالطلبہ شب	۲۴ رجب	۲۴	فوج دیوبند	سید احمد	تقریباً	۴
مدرسہ	۲۴ رجب	۲۴	جی اٹا کھانا	صاحب	۱۰۰۰ آدمی	۴
ہندو ہر الطوف	۲۴	۲۴	جمعہ ہفت روزہ	تھاوی	۴	۴
سہارنپور			مناسبت بلیم			

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم، وآله وصحبه وسلم، آمين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين، واجعل لي خروجا من هذا الدن. آمين.

لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا فَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَقَالَتِ
 اُولَئِكَ نَحْنُ الْيَحْيَىٰ وَاللَّهُ يَسْتَحْيِي وَيَمُوتُ تَخْلُوْنَ خَيْبَتُهُ جِسْمِ آیت کی تلاوت اس وقت
 کی گئی ہے ہر چند کہ اس میں ایک خاص مضمون ایک خاص مقام کے متعلق بیان کیا گیا ہے
 یعنی اس میں ایک خاص عمل کا حکم ہے ایک خاص حالت میں۔ لیکن اُس پر جس ثمرے
 کو مرتب کیا گیا ہے اس کے مبنیٰ پر نظر کرنے سے ایک عام قاعدہ پیدا ہوتا ہے جس کے
 مستحضر رکھنے کی ہر وقت ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ بالخصوص اس زمانے میں کہ علی العموم
 لوگوں کے خیالات منتشر ہیں اور اہل التلئے میں سے ہر شخص کی ایک جداگانہ رائے ہے۔ اسی
 اس وقت اس آیت کو اختیار کیا گیا ہے ترجمے سے وہ خاص مضمون اور ذرا تامل سے
 وہ مبنیٰ معلوم ہو جائے گا اور پھر اس سے جو ایک عام فائدہ پیدا ہوتا ہے اس کی
 تقریر کر دی جائے گی۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اے مسلمانو! جب تم کو یہ حکم ہو کہ مجلس
 میں فراخی کرو تو فراخی کر دیا کرو۔ حق بجانب تعلق تمہارے لئے فراخی کر دیں گے اور
 جب تم سے کہا جائے کہ اُٹھ کھڑے ہو تو اُٹھ کھڑے ہو اگر خدا تعالیٰ تم میں سے
 مومنین اور اہل علم کے بہت سے درجے بلند کر دیں گے۔ یعنی جب کسی مصلحت سے
 منجانب منتظم مجلس ایسا حکم ہو تو اس پر عمل کیا کرو۔ یہ عام ہے نبی اور غیور نبی کو
 جو بھی منتظم مجلس ہو اسی لئے قیل کہا گیا قائل کی تخصیص نہیں کی اور اللہ تعالیٰ تمہارے
 سب اعمال پر خیر ہیں یعنی اُن اعمال کے باطن پر بھی مطلع ہیں مفسرین نے خیر کی
 تفسیر میں اس کی تصریح کی ہے یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ ترجمے کے ساتھ ہی بہتر معلوم ہوتا
 ہے کہ آیت کا شان نزول بھی معلوم کر لیا جائے کیونکہ اُس سے فہم مراد میں بھی اعانت
 ہوتی ہے اور تفسیر میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تشریف رکھتے تھے۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی حاضر
 تھے کہ اصحاب بدرائے۔ اصحاب بدر وہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جو جنگ بدر میں شریک
 ہوئے ہیں ان کی فضیلت بہت ہے اس وقت مجلس میں کچھ تنگی تھی۔ حضور صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین مجلس کو حکم فرمایا کہ مل کر بیٹھو اور ایک روایت میں ہے

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو فرمایا کہ تم اٹھ جاؤ اپنے کسی دوسرے کام میں لگو یا اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ جاؤ۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے بلکہ آیت کا مجموعہ ان دونوں کے مجموعے پر دال ہے ممکن ہے کہ بعض کو مل کر بیٹھنے کا حکم دیا ہو اور بعض کو اٹھ جائینا کا حکم دیا ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں کو سمجھتے تھے وہ تو اس پر نہایت خوشی سے عامل ہو گئے۔ لیکن منافقین نے کہ وہ ایسے مواقع کے لئے اُدھار کھائے بیٹھے رہتے تھے اس پر اعتراض کیا اور یہ گویا ان عیب جوئی کا ایک موقع مل گیا۔ حالانکہ اگر سرسری نظر سے بھی دیکھا جائے تب بھی اس انتظام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال خوبی معلوم ہوتی ہے کہ تمام طالبانِ حق کی کس قدر رعایت کی کہ جگہ نہ ہونے کی مجبوری سے کوئی شخص محروم نہ رہ جائے لیکن چشم بدہیں میں ہنر بھی عیب ہی ہو کر نظر آتا ہے۔

چشم بد اندیش کہ بر کندہ باد عیب نماید ہنرش در نظر

اہل اندیش آدمی جب کسی کام کو دیکھتا ہے تو اس کی نظروں اس کا ہنر عیب معلوم ہوتا ہے

منافقین کو اعتراض کا بہانہ مل گیا۔ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ نئے آنے والوں کی خاطر پہلے بیٹھے ہوؤں کو اٹھایا جائے خدا تعالیٰ نے اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اعتراض لغو اس لئے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دونوں حکم مناسب اور مستحسن تھے اور مستحسن کو غیر مستحسن کہنا حماقت ہے اور مستحسن ہونا اس طرح ظاہر فرمایا کہ ان حکموں کا خود بھی امر فرمایا اور خدا تعالیٰ اگر کوئی حکم فرمائیں تو وہ قبیح ہو نہیں سکتا۔ عقلاً بھی اور نقلاً بھی جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اور اس کا حکم خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ مستحسن ہے کیونکہ ایسی ذات کا حکم ہے جس کی برابر کوئی حکم نہیں ہے ہر حکم پر ایک ایک ثمرہ مطلوبہ کو بھی مرتب فرمایا کہ وہ استقسان کی مزید دلیل ہے چنانچہ حکم اور ثمرہ دونوں کے لئے ارشاد ہے إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا۔ ایک حکم کا تو یہ میثاقہ امر اس میں ارشاد ہے اس کے بعد فرماتے ہیں

يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَهْ أَسْ كَا ثَمَرَهْ هے جس كا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو خدا تعالیٰ جنت میں تمہارے لئے فراخی فرمائیں گے یہاں تک تو پہلا حکم اور اس كا ثمرہ تھا آگے بذریعہ عطف دوسرا حکم فرماتے ہیں وَ اِذَا قِيلَ اَلْشُّرُوْا فَالْتَشُرُوْا۔ یعنی جب اٹھ جانے كا حکم ہوا کرے تو اُٹھ جایا کرو۔ نقلی استحسان تو اس ارشاد ہی سے ثابت ہو گیا باقی عقلی استحسان کی تقریر یہ ہے کہ صدر مجلس جب اہل ہوا اور یہ حکم کرے تو وہ کسی مصلحت کی بنا پر ہو گا۔ پس اس كا قبول کرنا ضرور ہو گا اور مطلق صدر مجلس بلا تخصیص اس لئے کہا گیا کہ قرآن میں لفظ قیل ہے جو کہ ہر صدر مجلس کے کہنے پر صادق آتا ہے پس یہ شبہ جاتا رہا کہ یہ خاص ہے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ اگرچہ اُس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے ارشاد فرمایا تھا لیکن جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ضرورت پیش آئی اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور نیابت کی اہلیت ان میں ہے ان کو بھی صدر مجلس ہو جانے کی صورت میں ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور اس کے قبول پر بھی عمل کرنا ایسا ہی واجب ہو گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر۔ تو اگر وہ اُٹھنے كا حکم دیں تو فوراً اُٹھ جانا چاہیے اور اس کے امثال میں ننگ و عار نہ کرنا چاہیے کیونکہ مصلحت وقت سے ایسا کیا جاتا ہے اور توضیح مقام کی یہ ہے کہ ان حکموں كا حاصل تنادب فی الاستفاح ہے اور تنادب شرعاً بھی محمود ہے یعنی اگر کوئی مطلوب مشترک ہو اور اس کے حاصل کرنے کے لئے سب طالبین کی گنجائش ایک مجلس میں نہ ہو تو شریعت نے اس کے لئے تنادب تجویز فرمایا ہے اور عقل بھی اس کے ساتھ اس میں متفق ہے کہ سب طالبین کے کمال حاصل کرنے کی یہی صورت ہے کہ آپس میں تنادب ہو نہ زیادہ و محتاج کے لئے اس کو ایک مثال میں سمجھئے مثلاً ایک کنواں ہے کہ شہر کے ہر شخص کو اس کے پانی کی ضرورت ہے اور ایک ساتھ سب کے سب اس سے پانی نہیں بھر سکتے تو سب کے پانی حاصل کرنے کی صورت یہی ہے کہ کچے بعد دیگرے سب کے سب پانی حاصل کریں اور چار آدمیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کنوے پر جم کر بیٹھ جائیں

۱۔ دوسروں کو جبکہ نہ دیں یہ مثال ایسی ہے کہ اس کے تسلیم کرنے میں کسی کو بھی کلام نہیں تو جس طرح دنیاوی نفع میں تناؤ مسلم ہے اسی طرح دینی نفع میں بھی سب کے انتفاع کی یہی صورت ہے کہ علی سبیل التناؤ سب نفع حاصل کریں۔ اسی مثال کے قریب ایک دوسری مثال پیش کرنا ہوں کہ وہ وضاحت میں تو اس سے کہ ہے مگر اس موقع کے زیادہ مناسب ہے وہ یہ کہ اگر ایک مدرسے میں ایک عالم ایسے ہوں کہ ہر طالب علم کو ان کی ضرورت ہو اور ہر شخص ان سے نفع حاصل کرنا چاہے کوئی بخاری شریف پڑھنا چاہے اور کوئی لسانی اور کوئی منطوق و فلسفہ تو اگر بخاری شریف والے ان کو گھر کر بیٹھ جائیں اور دوسروں کو وقت ہی نہ دیں تو دوسروں کے نفع حاصل کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے اور اسلئے بخاری والوں کو یہ حق نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ دوسری جماعتوں کے لئے بھی وقت چھوڑ دیں۔ ان مثالوں سے معلوم ہوا ہو گا کہ نفع دنیاوی اور دینی دونوں میں اگر طالبین کا اجتماع نہ ہو سکے تو تناؤ بھونا ضروری ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہایت ہی قریب مصلحت تھا اور چونکہ تَشَحُّوْا اور اِنْشَرَوْا عام ہے بعض اور کل دونوں کو۔ اس لئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو اسٹھنے کو فرمائیں سب کو اٹھ جانا واجب ہو گا اور اس میں یہ خیر نہ کیا جائے کہ مینے اس کا تو انتفاع الجیع مقام سب کے اٹھا دینے میں تو حرمان الجیع ہے جواب یہ ہے کہ اس میں بھی انتفاع الجیع اس طرح ہو سکتا ہے کہ شاید آپ خلوت میں کچھ نفع عام کے لئے سوچیں یا آرام فرمائیں تاکہ پھر سب کی مصلحت کے لئے تازہ ہو جائیں پس اس میں بھی جیع کا انتفاع ہوا اسی طرح اگر کسی دوسرے صدر مجلس کو بھی اس کی ضرورت پیش آئے کہ وہ کسی مصلحت سے بعض مجلس یا ساری مجلس کو اسٹھنے کا حکم دے تو اس کو اجازت ہے کہ کہے کہ اب تم لوگ اٹھو اور اس کا یہ کہہنا بدلیل اس کے اہل ہونے کے قریب مصلحت سمجھا جائے گا اور ۱۳۔ ہر عمل کرنا واجب ہو گا۔ تو منافقین کی یہ شکایت محض حسد کی بنا پر تھی اور اس کے ہموں کرنے سے اہل علم کو نا محض غار و استنکاف کا قدرہ واقع میں بعض طبائع ایسی ہیں

۱۴۔ وجہ یہ کہ جمع طلبہ کا زیادہ تھا اور ان کے حال کے مناسب ہونا اس مثال کا ظاہر ہے ۱۵۔

اک وہ ایسے امور میں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اس وقت مجھے اپنی ایک حکایت یاد آئی اپنی داخل عمر میں جبکہ میں بالغ ہو چکا تھا ایک مرتبہ اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا صف میں داہنی طرف آدمی زیادہ ہو گئے تھے اور بائیں طرف کم تھے۔ میں نے داہنی طرف کے ایک شخص کو کہا کہ آپ بائیں طرف آجائیں یہ سن کر ان کو اس قدر غصہ آیا کہ چہرہ تپتا گیا زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن چہرے پر برہمگی کے آثار نمایاں ہوتے حالانکہ یہ کوئی غصہ کی بات نہ تھی ترتیبِ صفوف تو شریعت میں بھی ضروری قرار دی گئی ہے ان کی یہ حرکت مجھے بھی ناگوار ہوئی آخر میں نے ان کے قریب کے آدمی سے کہا کہ بھائی تم ادھر آ جاؤ کیونکہ ان کی توشان گھٹ جائیگی اس پر تو وہ ایسے خفا ہوئے کہ صف میں سے نکل کر مسجد ہی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو بعض طبیعتیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ اس کو عار سمجھتے ہیں کہ کسی دوسرے کا کہنا کریں اور اس کا اندازہ ایسے لوگوں کے حالات دیکھنے اور اُن سے ملنے سے ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے یہ قانون دائمی مقرر کیا گیا ورنہ بظاہر اس کا قانون بنانے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ یہ تو ایسی ظاہر بات ہے کہ معاشرت روزمرہ میں داخل اور فطرتِ سلیمہ کا مقتضا ہے مگر اسی قسم کی طبائع کی بدولت یہ قانون مقرر فرمایا کہ واجب سمجھ کر ماننا پڑے اور اس کا امر بھی فرمایا اور امر کے ساتھ ترغیب بھی دی تاکہ کوئی ہیبت سے ملے اور کوئی ترغیب سے۔ کیونکہ دوہی قسم کی طبیعتیں ہوتی ہیں بعض پر رغبت کا زیادہ اثر ہوتا ہے اور بعض پر ہیبت کا زیادہ اثر ہوتا ہے جیسا کہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے اور قرآن میں زیادہ لطف اُسی شخص کو آتا ہے جس کی نظر واقعات پر سوا اور وہ واقعات میں غور کرے مثلاً اگر اُن بڑے میاں کا واقعہ پیش نظر نہ ہوتا تو اس حکم کی مشروعیت کی حکمت سمجھنے کا لطف نہ آتا اور اب معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر پاکیزہ انتظام فرمایا ہے کہ ذرا سی بات کو بھی نہیں چھوڑا غرض اس قسم کے واقعات ہوئے بھی ہیں اور قیامت تک ہونے والے بھی ہیں اس لئے یہ قانون دائمی مقرر فرمایا اور اس پر اس ثمرے کو مرتب فرمایا کہ

ہم تمہارے لئے جنت میں جگہ کو فراخ فرمائیں گے اور دوسرا حکم یہ فرمایا کہ اگر اُمّہ جائیکا حکم ہوا کہ اسے تو اُمّہ جایا کرو۔ خدا تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور اہلِ مہم کے درجات بلند فرمائیں گے یہ حاصل ہے ارشاد کا۔ اس تقریر سے آپ کو سبب نزول آیت بھی معلوم ہو گیا اور حاصل آیت بھی جس میں حکم اور ثمرہ دونوں مذکور ہیں اب میں وہ بات بیان کرتا ہوں جس کا بیان کرنا اس وقت مقصود ہے میں نے کہا تھا کہ اس ثمرے کا اپکا مینے ہے اس میں غور کرنے سے وہ قاعدہ عامہ نکلیگا جس کا استحضار ہر وقت ضروری ہے سو یہاں ایک امر تو یہ ہے کہ تَفَتَّحُوا اور ثمرہ یہ ہے کہ تَفْسِيحِ اللّٰهِ تَعَالٰی جنت میں فراخی ہوگی اور دوسرا حکم یہ ہے کہ فَانْشُرُوا اور اس کا ثمرہ یہ ہے کہ يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ تو ان دونوں میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صدر مجلس کے کہنے سے فراخی کروینے میں جنت میں فراخی کیوں ہوگی اور اُمّہ جانے میں رفع درجات کیوں ہوں گے جس کو ذرا بھی عقل ہوگی وہ تو اس میں بالکل بھی تامل نہ کرے گا بلکہ یہی کہیگا کہ مینے یہ ہے کہ اس نے خدا و رسول کی اطاعت کی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اولی الامر کا حکم بھی خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس لئے کہ خدا تعالیٰ ہی نے ہم کو اولی الامر کا کہنا ماننے کو فرمایا ہے پس اگر ہم نے صدر مجلس کا حکم مان لیا تو خدا تعالیٰ کا حکم مان لیا غرض پھر پھر اگر مینے یہی نکلیگا کہ چونکہ اس امر کا امتثال کرنے والا خدا اور رسول کا حکم ماننے والا ہے اس لئے اس کو یہ ثمرہ حاصل ہوا۔ سو اصل مقصود اس وقت اسی امر کا بیان کرنا ہے کہ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر یہ دو ثمرے مرتب ہوتے ہیں۔ اور دوسرے مضامین اگر آئیں گے تو انتظار ادا اسی کی توضیح کے لئے آئیں گے یا بعض اس پر مرتب ہو گئے۔ اب رہی یہ بات کہ اس مضمون کو اس وقت کیوں اختیار کیا گیا اس کی بابت میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آجکل اس کی سخت ضرورت ہے

کہ خیالات اور آراء اس وقت نہایت منتشر ہیں اور طلب مال و طلب جاہ کا بہت چرچا اس وقت ہو رہا ہے جس کو دیکھتے اس میں منہک ہے نیز ان کیلئے کچھ تدابیر بھی اپنی طرف سے تلاش رکھی ہیں اور ان میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی تدبیر حلال ہے اور کوئی تدبیر حرام ہے۔ بکثرت خیال ادھر متوجہ ہیں کہ اصل چیز مال اور جاہ ہے اور اسی کو ترقی کہا جاتا ہے اور اسی کے لئے سعی کی جاتی ہے خواہ وہ سعی شریعت کے موافق ہو یا مخالف۔ چنانچہ ذرائع تحصیل مال وہ ہیں جن کی بدولت شریعت سے بعد ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہ تعلیم جدید کمال کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے اور اس میں بڑے بڑے درجے حاصل کرنے چاہئیں گو اس پر کیسے ہی آثار و مفاسد مرتب ہوں آج کل تعلیم جدید کے متعلق علماء ہر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تعلیم جدید سے روکتے ہیں اور اس کو ناجائز مبتلا تے ہیں۔ حالانکہ میں یہ قسم کہتا ہوں کہ اگر تعلیم جدید کے یہ آثار نہ ہوتے جو علی العموم اس وقت اس پر مرتب ہو رہے ہیں تو علماء ہرگز اس سے منع نہ کرتے لیکن اب دیکھ لیجئے کہ کیا حالت ہو رہی ہے جس قدر جدید تعلیم یافتہ ہیں باستثناء شاذ و نادر ان کو نہ نماز سے غرض ہے نہ روزے سے نہ شریعت کے کسی دوسرے حکم سے بلکہ ہر ہر بات میں شریعت کے خلاف ہی چلتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے اسلام کی ترقی ہوتی ہے۔ صاحبو! موتی بات ہے کہ جب ان میں اسلام کی کوئی بات نہ رہی تو وہ اسلام کی ترقی کہاں ہوئی۔ البتہ مال و جاہ کی ترقی ہوئی سو سلام روپیہ اور جاہ کو تو نہیں کہتے۔ خدا کا شکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو محتاج تفسیر نہیں چھوڑا اور خدا تعالیٰ نے بھی اس کی تفسیر کا خاص اہتمام فرمایا اور عجب نہیں کہ اسی زمانہ کے لئے اہتمام کیا ہو بیان اس کا یہ ہے کہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت سے بہت سی باتیں نہیں پوچھ سکتے تھے تو خدا تعالیٰ نے ایک بار جبریل

علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بشکل انسان بھیجا وہ ایک مجلس عام کے وقت تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسروں کے سنانے کو چند سوال کئے چنانچہ ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مَا رِثْلَهُ یعنی اسلام کیا چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنْ تُحَمِّدَ الرَّسُوْلَ اللّٰهَ وَاِقَامَ الصَّلَاةَ وَاَيْتَاءَ الزَّكَاةَ وَصَوْمَ رَمَضَانَ قَانَ تَحِبَّ الْبَيْتَ۔ الحدیث شہادتوں کا اقرار کر دینا اس سے بھی اور زبان سے بھی ظاہر ہوا اور نماز و زکوٰۃ و صوم و حج کا ادا کرنا پس جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر سے اسلام کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اسلام کی ترقی تو یہ ہوگی کہ ان احکام کے امتثال میں ترقی ہو نماز میں ترقی ہو روزے میں ہو۔ نہ یہ کہ ٹم ٹم ہو اور عالیشان محل ہو یعنی اس کو اسلام کی ترقی نہ کہا جائے گا۔ غرض جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تفسیر فرما چکے ہیں تو آج کون ہے کہ وہ بڑے بڑے عہدوں کو ورمال و جاہ کی ترقی کو اسلام کی ترقی بتلائے مسلمان اگر اپنی حالت و مینہ پر بھی پورے قائم رہتے تب بھی ان چیزوں کو اسلام کی ترقی نہ کہتے البتہ ترقی اہل الاسلام کہتے مگر جبکہ وہ دین پر بھی باقی نہیں ہیں تو اس حالت میں یہ ترقی مال لاہل الاسلام نہ ہوتی بلکہ ترقی مال لاہل الکفر ہوتی۔ یعنی جب نماز و روزہ عقائد اسلام سب رخصت ہو گئے تو اب اگر مال اور جاہ کی ترقی بھی ہوتی تو یہ اہل اسلام کی ترقی بھی نہ کہلاتے گی بلکہ اہل کفر کی ترقی کہلاتے گی غرض اس ترقی کو ایسا قبلہ توجہ بنا رکھا ہے کہ حلال و حرام کی بھی مطلق تمیز نہیں رہی چاہے سود سے حاصل ہو چاہے رشوت سے حاصل ہو چاہے شریعت کو بھی بالکل چھوڑنا پڑے مگر یہ فوسق نہ ہو چنانچہ بعض نے تو تصریحاً یہ کہہ دیا کہ اس وقت حلال و حرام کے دیکھنے کا وقت نہیں ہے یہ وہ وقت ہے کہ جس طرح ہو سکے روپیہ سمیٹ لو۔ غور کیجئے جب

مسلمان ایسی رائے دینے لگے تو علماء کا کیا قصور ہے اگر وہ تعلیم جدید سے رکویں
 علیٰ ہذا ترقی جاوے کہ اُس میں بھی یہ تمیز نہیں رہی کہ ذریعہ اس کی تکمیل کا
 حلال ہے یا حرام اکثر ایسے ذرائع سے جاوے حاصل کی جاتی ہے جو کہ شریعت کے
 بالکل ہی خلاف ہیں اور پھر اس پر طرہ یہ کہ جاوے سے کام بھی نہ پاک ہی لیا جاتا
 ہے کبھی اس کو آلہ ظلم و ستم بناتے ہیں اور اسی ظلم کو اپنی شانِ ریاست سمجھتے
 ہیں چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لَا دِیَاسَۃَ إِلَّا بِالسِّیَاسَۃِ ریاست بغیر
 تدبیر کے نہیں راقی ہے، اور یہ جملہ فی نفسہ بالکل صحیح ہے لیکن سیاست کے
 معنی وہ نہیں ہیں جو کہ ان لوگوں نے سمجھ رکھے ہیں یعنی ظلم کرنا بلکہ سیاست
 کے معنی ہیں اصلاح اور اصلاح کہتے ہیں احکام کے جاری کرنے کو جیسا کہ
 دوسری آیت میں ارشاد ہے وَلَا تَقْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
 زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت کرو جس کی کافی تفسیر ایک مستقل معلقہ
 میں ایک مقام پر بیان کر دی گئی ہے غرض مال اور جاوے کو لوگوں نے مقصود
 بالذات کے مدبے میں قبلہ توجہ بنایا ہے اور یہ مرض بالکل عالمگیر ہو گیا ہے
 اسی لئے اس وقت اس کے بیان کرنے کی ضرورت معلوم ہوئی اور حق تعالیٰ
 نے اس آیت میں دونوں حکموں پر دو ثمرے عجیب مرتب فرمائے ہیں جو
 اس وقت کے مقاصد کے نہایت مناسب ہیں یعنی یفسدہ جس کے معنی ہیں
 فساد جو مناسب ہے ترقی مال و تنعم کے۔ دوسرا یورثہ جو مناسب ہے ترقی جاوے
 کے گویا خدا تعالیٰ نے اس میں یہ فرما دیا ہے کہ اگر فراخی و رفعت ہو سکتی ہے
 تو اطاعت ہی ہے ہو سکتی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ خلاف شریعت کرنے
 میں فراخی ہوگی اور شریعت پر اعلیٰ کرنے میں تو نا جائز عہدے مقرر کر ہونگے
 حرام مال سے بچنا پڑے گا تو بس تو پانچ روپے کے ملازم رہیں گے۔ پھر نہ پلیٹ

عہدہ یہ وعظ حضرت مخم کا پہلا وعظ منشی پر ضرورۃً اعلیٰ ہے جو کہ ہر جاوے یا آخرت سلمہ کو خود جہیں ہیں تھا۔

فارم جاسکیں گے نہ بے ٹکٹ گاڑی میں بیٹھ سکیں گے تو کچھ عزت بھی نہ ملے گی گویا ساری عزت پلیٹ فارم پر جانے میں ہے تو خدا تعالیٰ اس کو مرمتے ہیں کہ ترتیب فراخی کا محض اطاعت پر ہے اور چونکہ حاصل مال کا تنعم ہے اور وسعت مکانی بھی ایک تنعم ہے لہذا اگر ہم اس مضمون کو ذرا وسیع کر دیں تو مضائقہ نہیں ہے تو اب ہم یوں کہیں گے کہ تنعم یعنی ترقی مال اور رفعت یعنی ترقی جاہ دونوں اطاعت پر موقوف ہیں اگر یہ نہیں ہے تو نہ ترقی مال ہے اور نہ ترقی جاہ بلکہ ذلت ہے اور تنگی ہے چنانچہ ایک مقام پر فرماتے ہیں عَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ فِتْرَةَ الْفِتْيَةِ اَعْلَىٰ مِنْ دَجَنِّ مَنْذِرِ امْرِئٍ يَادِي تُوَاسٍ كُوَلِّتِي هُوَ كَزُرَّانِ تَنَگِي كِي اور لائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھ اس میں حشر قیامت کے مقابلے میں معیشت ضنک فرماتا دلیل اس کی ہے کہ یہ تنگی پیش قبل قیامت ہے اور قبل قیامت یا عالم برزخ ہے یا دنیا۔ سو آیت میں چونکہ کسی عالم کی تخصیص نہیں ہے اس لئے دو دنوں کے لئے عام کہا جائیگا پانچ کے ساتھ نہیں ہوگا خاص کر جبکہ واقعات اس کی تصدیق بھی کرتے ہوں کہ معیشت سے دنیا میں بھی تنگی ہوتی ہے چنانچہ عنقریب مذکور ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اطاعت نہ کرنے کی صورت میں دو سزائیں ملیں گی ایک تو قیامت میں کہ اندھا اٹھایا جائے گا اور ایک دنیا اور برزخ میں کہ تنگی عیش میں وقت بسر ہوگا تو فراخی اور راحت کا ہونا اسی میں منحصر ہے کہ اطاعت ہو ورنہ برزخ کے علاوہ دنیا میں بھی تنگی ہوگی اس مقام پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نافرمان ہیں وہ بڑے فراخی میں ہیں سو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کو آپ فراخی سمجھتے ہیں یہ سب ظاہری اور دیکھنے ہی کی حالت ہے ورنہ اگر حقیقت حال کو دیکھتے تو فی الواقع وہ نہایت تنگی ہے اس لئے فرماتے ہیں وَلَا تُحِبَّنَا اَمْوَالُهُمْ دَوْلَادُهُمْ اَنْتَا يَرْبِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي الدُّنْيَا اور تعجب نہ کر ان کے مال اور اولاد سے یہی چاہتا ہے اللہ کہ عذاب کرے

ان کو ان چیزوں سے دیا میں تو اطاعت نہ ہونیکی صورت میں یہ سب لافافہ ہے اور حقیقت میں ایسے شخص کے قلب کے اندر بچید پریشانی اور تنگی ہوتی ہے اور کسی وقت اس کو چین نہیں ہوتا اس واسطے کہ واقعات کثرت سے غیر اختیاری ہوتے ہیں اولاد ہے وہ بیمار بھی ہوتی ہے مرقی بھی ہے خود ان تمام مال پر بھی مقدمات ہو جاتے ہیں مال کی بھی چوری ہو جاتی ہے اس میں نقصا بھی ہو جاتا ہے تکالیف بھی پیش آتی ہیں اور چونکہ شہم کی زیادہ عادت ہو جاتی ہے اور امور پیش آتے ہیں طبیعت کے خلاف اور کوئی چیز ان کو ہلکا کرنے والی ہوتی نہیں اسلئے ان کو بچید تکلیف ہوتی ہے اور اس سے بھی زیادہ دنگ کرنے کے لئے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں فرض کیجئے کہ دو آدمیوں کے دو جوان لائق بیٹے مر گئے اور یہ دونوں شخص سب حالتوں میں مساوی ہیں لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ ایک ان میں سے مطیع خدا ہے اور دوسرا مطیع نہیں بلکہ اسباب دنیا و غفلت میں منہمک ہے اب دیکھئے کہ بیٹے کے مرنے کا زیادہ غم کس کو ہوگا اور زیادہ دنوں تک کس کو رہیگا ظاہر ہے کہ مطیع کو ہرگز زیادہ غم نہ ہوگا کیونکہ وہ سمجھیکا کہ

ع۔ ہرچہ آں خسرو کند شیریں بود

تیر وہ جانتا ہے کہ یہ تو آج ہی مرنے والا تھا طبل نہ سکھا تھا۔ اور سمجھتا ہے کہ قیامت میں بھی مجھے ثواب ملیگا اور اب بھی ثواب ملا تو ان خیالات کی بدولت بہت جلد اس کو تسلی ہو جائے گی برخلاف اُس غیر مطیع کے کہ اس کو عمر بھر کڑھتے اور غم کرتے ہی گزر جائے گی کبھی خیال ہوگا کہ افسوس فلاں حکیم کے بلانے میں دیر ہو جانے کی وجہ سے بچہ مرا کبھی خیال ہوگا کہ اگر فلاں نسخہ پلا یا جاتا تو ضرور شفا ہو جاتی۔ غرض اس قسم کے توہمات کا سلسلہ عمر بھر کے لئے بندھ گیا اور گویا ایک گھن لگ گیا۔ تو اس کے پاس ظاہری سامان اگرچہ سب کچھ ہو

لیکن وہ سامان اس کے لئے سرمایہ فسادِ فانی نہیں ہے کیونکہ اس کے قلب میں تنگی ہے جو کہ اور قلب پر ایک فساد ہے اور اسی راز کے سبب آپ کسی منہمک فی الدنیا کو آرام میں نہ دیکھیں گے یوں کہ نافرمانی کر کے سکون قلب نصیب نہیں ہو سکتا البتہ اگر فسادِ بزرگ ہے تو وہ چین میں ہو گا گو امیر بھی نہ ہو اور اگر امیر بھی ہو تب بھی اس کی راحت کا سبب اس کی ریاست نہ ہوگی بلکہ اطاعت ہوگی تو علتِ تامہ راحت کی اطاعت ہے اب وہ شبہ جاتا رہا اسی طرح عزت بھی اطاعت ہی سے ہوتی ہے لیکن اس بارے میں بھی لوگ بڑی غلطی میں ہیں کہ مخالفت کر کے رفعت چاہتے ہیں غرض مشاہدہ ہے کہ رفعت میں چاہے مال زیادہ نہ ہو لیکن مال کا جوست ہے یعنی منفعت و کارِ دانی اور جاہ کا جوست ہے یعنی حفظِ مضرت کیونکہ مال تو جلبِ منفعت کیلئے ہوتا ہے اس کے ذریعے سے انسان کے کام بہت چلتے ہیں مثلاً مال سے کھانے پینے کی چیزیں خریدی جاتی ہیں تو اس کو منفعتیں حاصل ہوتی ہیں اور جاہ دفعِ مضرت کے لئے ہوتی ہے یعنی اس کا اثر اور اس کی غایت یہ دفعِ مضرت ہے کیونکہ عقلاء کے نزدیک عزت محض اس لئے حاصل کی جاتی ہے کہ اس کی بدولت بہت سی آفتوں سے محفوظ رہیں گے مثلاً اگر آبرو دار نہ ہو تو جس کا جو جی چاہے بیگاریں پکڑ لے اور عزت دار آدمی کو کوئی مستانا نہیں تو عزت کی بوج حفاظت ہوتی مضرتوں سے پھر ان دونوں کی مدد ہے راحت سو یہ اطاعت ہی سے میسر ہوتی ہے گو ظاہر سامان کچھ ہی ہو چنانچہ دیکھ لیجئے کہ یہ راحت خدا ذر رسولؐ کی اطاعت کرنے والے کو حاصل ہے یا مخالف کو شرق سے غرب تک تلاش کر لیجئے خدا و رسولؐ کا مخالف ایک بھی راحت میں نہ ملیگا۔ اس کا پتہ واقعات میں غور کرنے سے چلتا ہے کہ مخالف ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے غرض مال و جاہ کی جو روح ہے وہ اطاعت ہی پر مرتب ہے سو دنیوی راحت کا ذریعہ بھی اطاعت ہی ہوتا تو اس تقریر کے بعد ان طالبانِ جاہ

و مال سے کہا جائیگا کہ ۔

ترسم نہ رسی بہ کعبہ لے اعرابی کیس رو کہ تو میری بہ ترکستان بہت

دیکھ ڈرہے کہ لے اعرابی کہ تو کعبہ شریف تک نہ پہنچے گا اس وجہ سے کہ جو

راستہ تو نے اختیار کیا ہے وہ ترکستان کو جاتا ہے

یعنی جس رستے سے تم راحت و دہنوی حاصل کرنا چاہتے ہو اس کا وہ رستہ ہی

نہیں سی کو اس آیت میں بتلایا ہے کہ فراخی اور رفعت خدا و رسول کی اطاعت

پر موقوف ہے یہ ہی مسئلہ اس وقت مقصود بالہیان تھا اور بہ قدر ضرورت

بھدا اللہ اس کا بیان بھی ہو چکا اور اس کی بابت مسلمانوں کی غلطی رفع کر دی گئی

البتہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس آیت میں تو جنت کی فراخی مراد ہے اور ہمیں

فرد رست ہے دنیا کی فراخی کی اور اس کا ترتب اطاعت پر آیت سے ثابت

نہیں ہوا تو جنت کے ادھارہ رکھاں تک بیٹھے رہیں اس کا ایک جواب تو یہ ہے

کہ آیت میں کہیں جنت کا نام نہیں تو اگر ہم عموم پر دعویٰ کریں تو کون چیز

مالع ہے بالخصوص جبکہ ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں جیسا کہ تقریر بالا سے معلوم

ہوا۔ اور اگر فرض بھی کر لیں کہ یہ وعدہ جنت ہی کے لئے ہے تو جنت کے مقابلے

میں دنیا کیا چیز ہے جب جنت کی فراخی کا وعدہ ہو گیا تو دنیا کی کیا رغبت رہنا

چاہتے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی سے کہے کہ میں تم کو ایک روپیہ دوں گا تو اس کو پھر

پیسے کی کیا تمنا رہے گی۔ اب اس مثال کے بعد یہ دیکھئے کہ ان دونوں میں کیا نسبت

ہے سو حدیث میں ہے دنیا بمقابلہ آخرت ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں

ایک سوئی کے ناکے پر لگا ہوا قطرہ کہ اگر جزو لایتجزی ثابت ہو جائے تو وہی

ہو تو اس پانی کو سمندر کے ساتھ جو نسبت ہے وہی نسبت ہے دنیا کو آخرت

کے ساتھ تو اگر دنیا میں مال و جاہ نہ بھی حاصل ہو اور اس آیت میں وہ نہ بھی مراد ہو

تو کیا حرج ہے اور یہ بالکل اخیر حدیث کی بات ہے ورنہ ہمارا دعوئے یہ ہے کہ یہاں

بھی فراخی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہ تمہاری تخصیص فی التفسیر مان لینے کے بعد

مہلا دیگی اور اس کے برعکس ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ میں تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوں اور تمام لوگ میرے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں لوگ اپنی حاجتیں میرے سامنے پیش کرتے ہیں اور میں ان کو پورا کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ لیکن آنکھ جو کھلی تو دیکھا کہ ایک شخص سر پر جوتیاں مار رہا تھا اور بہت سے سانپ بدن کو لپٹے ہوئے ہیں اور ایک کتا منہ میں موت رہا ہے کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بیداری کی اس مصیبت کے بعد بھی خواب کی کسی قسم کی مسرت اس کے دل پر رہ سکتی ہے کبھی نہیں پس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ خواب کی مثال بیداری کے مقابلے میں کسی نے خوب کہا ہے ۔

حال دنیا را پر سیدم من از قرآنہ گفت یا خوابے ست یا بادیت یا افسانہ
 باز گفتم حال آنکس گو کہ دل دروے بہست گفت یا غولیت یا دیویت یا دیوانہ
 دین نے ایک عقلمند سے دنیا کی حالت و ریاضت کی تو اس نے بتلایا کہ یا تو وہ ۔

ایک خواب ہے یا بھلا ہے یا افسانہ ہے پھر میں نے اس شخص کے متعلق پوچھا جو

دنیا میں پسند کیا تو اس نے کہا کہ وہ کوئی جہ ہے یا دیو ہے یا کوئی پالہ ہے ۔

تو واقعی دنیا کی مثال خواب ہی کی سی ہے ۔ اگر دنیا میں عمر بھر عیش کیا اور مریکے ساتھ ہی پکڑا گیا تو وہ عیش کیا کام آئے گا ۔ دنیا کی حالت پر مجھے ایک حکایت یاد آئی ہے تو مہل سی لیکن منطبق خوب ہے ۔ ایک شخص کی عادت تھی کہ روزانہ سوتے میں پیشاب کر لیا کرتا تھا اور اس کی بیوی اس کو دھوتی تھی ایک روز بیوی نے کہا کہ کبخت میں تو پیشاب دھوتے دھوتے بھی پریشان ہوگئی آخر تجھ پر یہ کیا شامت سوار ہوئی ہے کہنے لگا کہ میں روزانہ خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ چل تجھے سیر کر لاؤں جب میں چلنے پر آمادہ ہوتا ہوں تو کہتا ہے کہ پہلے پیشاب تو کر لو نہیں سمجھتا ہوں کہ پیشاب خانہ میں پیشاب کر رہا ہوں حالانکہ وہ بستر ہوتا ہے ۔

بیوی نے یہ خواب سنا کہ ہم لوگ غریب ہیں۔ شیطان تو جن کا بادشاہ ہے اس سے کہنا کہ ہم کو کہیں سے کچھ روپیہ لاوے۔ چنانچہ شوہر نے کہنے کا وعدہ کیا رات کو جب سویا تو شیطان پھر خواب میں آیا اس نے شیطان سے کہا کہ یا رہم خالی خولی نہیں چلتے کہیں سے کچھ روپیہ دلواؤ شیطان نے کہا کہ یہ کیا مشکل ہے تم میرے ساتھ چلو پھر جس قدر روپیہ کہو گے ملیگا اس نے ایک بادشاہ کے خزانے کے سامنے لجا کر کھڑا کر دیا اور ایک گٹھری میں بہت سا روپیہ بھر کر اس کے کندھے پر رکھ دیا اس میں اس قدر بوجھ تھا کہ مارے بوجھ کے اس کا پاخانہ نکل پڑا جب صبح ہوئی تو بستر پر پائے خانہ دھرا ہوا۔ پوچھا کہ یہ کیا ہوا۔ کہنے لگا کہ شیطان نے روپیوں کے اس قدر توڑے میرے کندھے پر رکھ دیے کہ بوجھ کے مارے پاخانہ خطا ہو گیا۔ وہ کہنے لگی میاں تم پیشاب ہی کر لیا کرو ہمیں روپیوں کی ضرورت نہیں۔ خدا کے لئے ہنگا تو نہ کرو۔ تو یہ حکایت ہے تو مہل سی لیکن اگر غور کیجئے تو یہ ہماری حالت پر بالکل منطبق ہے کہ ہم بھی اس شخص کے اس وقت خواب میں ہیں اور بہت سے دہم و دینار کے توڑے اپنے سروں پر لا رہے ہوتے ہیں لیکن جس وقت آنکھ کھلیگی جس کو موت کہتے ہیں اس وقت معلوم ہوگا کہ وہ سب خیال تھا و بس اور اس وقت ہم اپنے گناہوں کی نجاست میں لت پت ہوں گے۔ نہ روپیہ پیسہ ہمارے پاس ہوگا نہ کوئی یاد و مددگار ہوگا۔ بالکل جبریدہ و نہا ہوں گے چنانچہ فرماتے ہیں وَ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا قَرَادٰی کَمَا خَلَقْتُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرْجِعْتُمْ مَّا خَوْنٰکُمْ وَ رَاٰ ظَہْمُوْرَ کُمُود اور تم ہمارے پاس آئے ایک ایک جیسے ہم نے بنائے تھے پہلی بار اور پھوڑ دیا جو ہم نے اسباب دیا تھا پیٹھ کے پیچھے اور اگر بالفرض روپیہ ہوتا بھی تب بھی کچھ کام نہ آتا۔ چنانچہ دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَ تَوَ اَنَّ لَعْنًا مَّا فِی الْاَرْضِ

جہنمًا قَوْمُكَ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِمِنْ عَذَابِ ابِ يَتَوَدَّ اَنْ يَتِيَا نِيَّةً مَا تَقْبَلُ
 مِنْهُمْ وَلَقَدْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ۝ یعنی قیامت کے دن اگر دنیا ساری ایک
 شخص کو مل جائے اور وہ فدیہ میں دینا چاہے تو اس سے قبول نہ
 کی جائے گی۔ تو یہاں چند روز عیش کر کے اگر یہ انجام رہا تو وہ
 عیش بھی کلفت ہے اور اگر یہاں چند روز تکلیف اٹھا کر ابد الابد
 کی نعمت حاصل ہو گئی تو یہ کلفت بھی راحت ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر
 گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر جب متصل تین دن تک فاقہ ہوتا تو بیوی کہتیں
 کہ حضرت اب تو صبر نہیں ہو سکتا آپ فرماتے کہ ہمارے لئے جنت میں کھانے
 تیار ہو رہے ہیں ذرا صبر کرو انشاء اللہ اب بہت جلد اس نعمت سے
 مالا مال ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بیوی بھی ایسی شاکر صابر کہ جنت کے ادھار پر رضا
 ہو کر خاموش ہو جاتیں۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کو ایک
 بادشاہ نے لکھا کہ آپ پر بہت تنگی ہے کھانے کی بھی پکڑے کی بھی بہتر ہو کہ
 آپ میرے پاس چلے آئیں اور یہاں رہیں آپ نے جواب میں ایک قطعہ لکھ کر
 بھیجا جس کے بعض اشعار یہ ہیں ۛ

خو روں تو مرغِ مستمن وے بہتر از و نانک جوتین ما

(موٹے موٹے مرغ اور خراب کھانے پینے سے بہتر ای جو کی روٹی بہتر ہے)

پوشش تو اطلس و دیبا حریر بخیمہ زدہ خسرتہ پوشین ما

(جہادے لباس اطلس اور لشی پکڑے جس اور ہار کی پوشاک بخیمہ کی ہوئی آؤنی گدڑی)

نیک ہمیں ست کہ بس بگذرد راحت تو محنت و فتن ما

(بہتر یہ ہی ہے کہ تو بس دل میں بات رکھ (موجہ ہے) کہ تیرا آرام ہمارے کندھے کا رہے)

باش کہ طبل قیامت زنند آن تو نیک آید و یا این ما

(مہر و طبل قیامت میں غیب بھیگا تو اس وقت یا تو تمہارا بھلا ہو گا یا ہمارا)

واقعی وہاں جا کر نہ یہاں کا عیش رہیگا نہ مصیبت اور آخرت میں تو یہ گزشتہ

جہیز میں کیا یا رہتیں دنیا ہی میں دیکھ لیجئے کہ عمر گزشتہ پیش از خواب نہیں ہے۔ زمانہ گذرتا چلا جاتا ہے کہ جیسے برف کا ٹکڑا کہ پگھلنا شروع ہوا تو ختم ہی ہو کر رہا اسی واسطے حدیث شریف میں ہے کہ جب قیامت کے روز اہل مصیبت کو بڑے بڑے درجے عنایت ہونگے تو اہل نعمت کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں اعتراض سے کاٹی گئی ہوتیں لیکن آج ہم کو بھی یہ درجے ملتے تو اس حالت پر نظر کر کے دیکھا جائے تو بے تامل یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں کچھ نہ بھی ملتا تو کچھ بھی حرج نہ تھا۔ تو یہ اعتراض محض لغو ہے کہ یہ جنت کا وعدہ ہے۔

مناجوا کیا جنت تھوڑی چیسز ہے۔ ابھی چونکہ دیکھا نہیں اس واسطے جنت کی کچھ قدر نہیں ہے جب دیکھو گے تو حقیقت کھلیگی اور جنہوں نے ان چیسزوں کو دل کی آنکھوں سے آج دیکھ لیا ہے ان کی وہی حالت ہے جو دیکھنے والے کی ہوتی ہے رہا یہ شبہ کہ جب ہو گا تب ہو گا اس وقت تو مصیبت میں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ کی غلطی ہے اللہ سے تعلق رکھنے والا کبھی مصیبت میں نہیں ہے بات یہ ہے کہ جس چیز کا نام آپ نے مصیبت رکھا ہے وہ مصیبت ہی نہیں ہے تحقیق اس کی یہ ہے کہ جس طرح آرام کی ایک صورت اور ایک حقیقت ہوتی ہے اسی طرح مصیبت کی بھی ایک صورت اور ایک حقیقت ہوتی ہے دیکھو اگر ایک شخص کا محبوب مدت کا بچھڑا ہوا اچانک مل جائے اور اس عاشق کو بہت زور سے اپنی بخل میں دبائے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹنے لگیں تو بظاہر یہ نہایت تکلیف میں ہے لیکن قلب کی یہ حالت ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اور دبائے تو اچھا ہے اور اگر محبوب کہے کہ تکلیف ہوتی ہو تو پھوڑ دوں تو جواب میں ہینگا کہ ۔

اسیرتِ خواہد رہائی ز بند شکارِ نہ جوید خلاص از کند

یہ بات دیکھ کر وہ بہت ہی غصہ ہو گیا اور اس نے چٹکاٹا نہیں دیا بلکہ اپنا ہاتھ

اور اگر وہ کہے کہ اگر تم کو دبانے سے تکلیف ہو تو تم کو چھوڑ کر تمہارے اس قریب
کو اسی طرح واپس تو کیسے گا

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ

میر و سناں سلامت کہ تو بنجر آزمائی

دعا کرے یہ دشمن کہ نصیب نہ ہو کہ وہ تمہاری تلوار سے ہلاک ہو دو ہندوں کا سر

سلامت رہے کہ تو بنجر آزمائی کرتا ہے

ورہے گا

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے
حتیٰ کہ اگر اس کا دم بھی نکل جائے تو اس کے لئے عین راحت ہے حالانکہ بظاہر
یہ نہایت ہی تکلیف میں ہے کہ اگر کسی اجنبی کو جس کو علاقہ محبت معلوم نہ ہو
اس کی خبر ہو تو وہ بہت ہی رحم کھائے اور محبوب سے سفارش کرے لیکن
عاشق کو یہ رحم اور سفارش ہے رنجی اور عداوت نظر آئیگی کیونکہ جانتا ہے
کہ اس سفارش کا اثر یہ ہے کہ محبوب چھوڑ کر ابھی علیحدہ ہوا جاتا ہے اسی طرح
جن لوگوں کو خدا تعالیٰ سے تعلق ہو گیا ہے وہ آپ کی اس خیر خواہی کو کہہ سکتے
یہ اللہ والے بڑی مصیبت میں ہیں ان کو اس سے نکلنے کی تدبیر بتلا میں نہایت
ناگوار سمجھتے ہیں۔ میں نے اپنے استاد علیہ الرحمۃ سے ایک حکایت سنی ہے کہ
ایک بزرگ چلے جاتے تھے رستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ زمین پر پڑا ہوا ہے
اور تمام بدن زخمی ہو رہا ہے غور کر کے دیکھا تو انوار اس شخص کو گھیرے ہوئے
ہیں اور اہل اللہ میں سے ہیں ان کو بہت رحم آیا اور قریب جا کر ادب سے زخموں
کی مکیاں جھلنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ان کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون شخص
ہے کہ میرے اور محبوب کے درمیان حائل ہو رہا ہے اور فرمایا کہ میری
وہ حالت ہے کہ

خوشا دینے دشمن روزگار سے کہ یا میرے بر خور و از و سل یا رہے
 دہترہ وقت وہ بہتر خدا زاد ہے کہ ایک دوست اپنے دوست سے ملے جا رہا ہے
 تو محبت کا علاقہ ایسی چیز ہے کہ ناگوار بھی گوارا ہوتا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ
 لکھا ہے کہ کسی شخص کی محبت کے جرم میں اس کو چابک کی نرادی جا رہی تھی
 ننانوے چابکوں میں تو آہ نہیں کی لیکن اس کے بعد جو ایک چابک لگا ہے
 تو اس میں بہت زور سے آہ کی لوگوں نے سبب پوچھا کہنے لگا کہ ننانوے
 چابک تک تو محبوب بھی میرے سامنے کھڑا تھا مجھے یہ حظ تھا کہ محبوب
 میری حالت کو دیکھ رہا ہے اس میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور اخیر
 کے چابک میں وہ جا چکا تھا اس لئے اس کی تکلیف محسوس ہوتی تھی بھانہ
 تعالے اسی کو فرماتے ہیں **وَأُصِيبُ لِحُكْمِكَ رَبِّكَ وَإِنَّكَ يَا أَعْيُنُنَا رَاحَةٌ**
 اپنے رب کے حکم تک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس
 خیال میں بھی یہ فاصیت ہے کہ کلفت تبدیل بہ راحت ہو جاتی ہے اور
 عشاق نے بھی اس کی تمنا کی ہے۔

بجز عشق تو امیکشند غوغا نیست تو نیز بر سرِ پا آ کر خوش تماشا نیست
 دترے عشق میں لوگ بے مار رہے ہیں اور ایک ہنگامہ ہے تو بھی بر سرِ پا
 اس لئے کہ ایک بہتر ہی تماشا ہے

یہ جو بر سرِ پا ملامت رہا ہے محض اسی حظ و راحت کے لئے تو جب محبت میں
 یہ خاصہ ہے تو جن کو آپ تکلیف میں سمجھتے ہیں اور ان کے اس حالت کے
 برداشت پر تعجب کرتے ہیں اگر ان کو بھی اس تکلیف میں راحت ہوتی ہو
 تو کیا تعجب ہے حدیث شریف میں ہے ایک صحابی نماز میں قرآن شریف
 پڑھ رہے تھے کہ ان کے ایک تیرا کر لگا لیکن قسوان پڑھتا ترک نہیں کیا
 آخر ایک دوسرے صحابی سوتے تھے جاگنے کے بعد انھوں نے اس
 حالت کو دیکھا اور بعد سلام ان سے پوچھا تو فرمانے لگے جی نہ چاہا کہ

تلاوت قرآن کو قطع کر دوں۔ غرض محبت ایسی چیز ہے لیکن چونکہ ہم نے جنت کا مزہ چکھا نہیں اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مصیبت میں ہیں اور واقعہ میں وہ مصیبت میں نہیں کیونکہ مصیبت نام ہے حقیقتِ مصیبت کا نہ کہ صورتِ مصیبت کا پس وہ شبہ بھی جاتا رہا کہ اللہ والے مصیبت میں ہیں اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نافرمانی کے ساتھ راحت اور عزت نہیں اور اطاعت کے ساتھ تکلیف اور ذلت نہیں۔ پس اگر ہم عزت کے خواہاں ہیں تو اطاعتِ خداوندی کو اختیار کوں ہم نے جیسے اس کو چھوڑ دیا ہے اسی وقت سے ہماری راحت اور عزت بھی جاتی رہی ہے مجھ کو اس وقت یہی بیان کرنا تھا جو کافی مقدار میں محمد اللہ بیان ہو چکا۔ اب میں اس آیت کے متعلق کچھ فوائد متفرقہ بیان کرتا ہوں جو کہ زیادہ تر اہل علم کو مفید ہیں یعنی علاوہ مضمون مذکور کے اس آیت کے کچھ مدلولات اور بھی ہیں اور ان مدلولات میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مدلول یہ ہے کہ شریعت میں جیسے کہ عقائد اور معاملات وغیرہ مقصود ہیں اسی طرح حسنِ معاشرت بھی شریعت کا جزو ہے۔ چنانچہ تفسیر فی المجالس و قیام وقت حاجت جو کہ معاشرت میں سے ہے آیت میں صاف مذکور اور مامور پہ ہے حاصل یہ ہے کہ اس وقت لوگوں نے اجزائے دین کو مختصر کیا ہے کسی نے تو صرف عقائد کو لیا کہ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ذَٰلِكَ تَمَلُّكَ الْبُيُوتَةِ (جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا) کو لے کر نماز وغیرہ سب کو اڑا دیا ایسے لوگوں کا مقولہ ہے کہ سزا پا کر مٹا چکا کسی وقت تو جنت میں ضرور ملے ہی جائیں گے تو ان لوگوں نے اعمال کو عملاً چھوڑ دیا۔ بعض ایسے ہیں کہ انھوں نے عقائد کے ساتھ اعمال کو بھی لیا لیکن اس میں سے معاملات کو عملاً خارج کر دیا یعنی نماز روزہ وغیرہ کا اہتمام

عہدِ باقی خون سے وضو اور نماز کا جاتا رہنا یہ ایک فقہی بحث ہے جو مختلف فقہاء نے اور فقہ کی توجیہ و توفیہ کی ہے

پیر بزرگ کی ہے ۱۳ منبر

تو ہے لیکن لین دین میں اس کی ذرا پروا نہیں کہ یہ جائز ہو یا ناجائز ہو۔ نیز آمدنی کے ذرائع میں اس کا بالکل خیال نہیں۔ بعض وہ ہیں کہ انھوں نے معاملات کو بھی جزو شریعت قرار دیا لیکن اخلاقِ باطن کی دستی کو شریعت کا جزو نہ سمجھ کر کچھ ضروری نہ سمجھا بہت ہی کم افسر اد ہیں کہ وہ اس کا بھی اہتمام کرتے ہوں۔ چنانچہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کو دوسرے کی اصلاح کرتے ہوئے مدتیں گزر جاتی ہیں لیکن خود ان کے اخلاق سے لگور کو عام طور سے تکلیف پہنچتی ہے اور ان کو اپنی حالت کی ذرا پروا نہیں ہوتی بلکہ خب بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا حرکت کی۔ اور ایسے تو بہت ہی ہیں کہ اگر رستے میں کوئی غریب مسلمان ان کو مل جائے تو ابتداءً السلام کہی نہ کریں گے بلکہ خود اس کے سلام کے منتظر ہیں گے۔ بعض لوگ عقائد و اعمال و معاملات کے ساتھ اخلاقِ باطن کو بھی داخل شریعت سمجھتے ہیں اور اس کا علاج بھی کہتے ہیں لیکن انھوں نے معاشرت کو شریعت سے خارج کر رکھا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے آپس کے برتاؤ ہیں ان سے شریعت کو کیا غرض اگرچہ یہ ضروری ہے کہ یہ سب امتداد مساوی نہیں ہیں تاہم واجب الرعايت سب ہیں تو اس قسم کے بہت سے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ دیندار بھی ہیں ان کے اخلاق بھی مثل تواضع وغیرہ درست ہیں لیکن معاشرت میں اکثر چھوٹی باتوں میں اس طرف التفات نہیں کہ ان سے دوسروں کو اذیت تو نہ پہنچے گی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت زیادہ تکلیف پہنچ جاتی ہے لیکن اُس طرف التفات نہیں ہوتا حالانکہ حدیث شریف میں بکثرت وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف بھی اسی قدر التفات اور ان کا بھی اتنا ہی اہتمام تھا جتنا کہ بڑی باتوں کا تھا۔ میں نے اس باب میں ایک رسالہ کی تالیف شروع کی ہے

اس کا نام آدابِ معاشرت رکھا ہے اسی قسم کی بہت سی حدیثیں اس کے خطبے میں جمع کر دی ہیں آپ لوگ خدا تعالیٰ سے اس کے پورا ہونے کی دعا کریں ان احادیث کے دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ شریعتِ اسلام ایسے امور کو ہرگز جائز نہیں رکھتی جن سے کسی کو ذرا بھی تکلیف یا کسی قسم کا بھی بار پہنچے۔ اس وقت یہ مرض ایسا عام ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ کرنے والے اور ذاکر و شافل بحق کہلاتے ہیں ان کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے اور انہوں نے بھی عملاً اس کو شریعت سے خارج کر رکھا ہے۔ میں نے یہی حالت دیکھ کر اپنے ذمے اس کو ضروری سمجھ لیا ہے کہ جو لوگ میرے پاس آئیں ان کو ذکرِ شغل میں لگانے سے زیادہ ان کے اخلاق اور معاشرت کی زیادہ توجہ کے ساتھ اصلاح کی جلتے آدابِ معاشرت میں سے کسی جنس و میں حتی الوسع کی ہنوز۔ کیونکہ اس کی بڑی ضرورت ہے ہم لوگوں سے اس کی اصلاح بالکل ہی مفقود ہو گئی ہے اور جب تک اس کی تفصیل معلوم نہ ہو میں اس کا ایک سہل معیار بتلائے دیتا ہوں کہ اس میں ذرا توجہ کرنے سے قریب قریب تمام آدابِ معاشرت خود بخود سمجھ میں آنے لگیں گے وہ معیار یہ ہے کہ جب کسی شخص کے ساتھ کوئی برتاؤ کرنا ہو گو وہ برتاؤ ادب و تعظیم ہی کا ہو اول یہ دیکھ لے کہ میرے ساتھ یہی برتاؤ ایسے شخص کی طرف سے کیا جائے کہ اس شخص کو میرے ساتھ وہ نسبت ہو جو مجھ کو اس شخص سے ہے کیا جائے تو مجھ کو ناگوار اور گراں تو نہ ہو گا جو جواب اپنے ذہن سے ملے اسی کے موافق دوسرے سے برتاؤ کرے۔ ایک مرتبہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب میری پشت کی طرف آکر بیٹھ گئے میں نے ان کو منع کیا جب نہ مانے تو میں ان کی پشت کی طرف جا کر بیٹھ گیا گھبرا کر فوراً کھڑے ہو گئے میں نے کہا کہ جناب پشت کی طرف بیٹھنا اگر بری بات ہے تب تو آپ باوجود منع کر چکے

اس سے کیوں نہیں باز آئے۔ اور اگر اچھی بات ہے تو مجھے کیوں نہیں کرنے دیتے اور میں نے کہا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ میرے پشت کی جانب بیٹھنے سے آپ کو کس قدر گرانی ہوئی اسی سے میری تکلیف کا بھی اندازہ کر لیجئے اور اگر بجائے میرے کوئی دوسرا بھی اسی طرح بیٹھ جائے تب بھی گرانی یقینی ہے گو میرے بیٹھنے اور اس کے بیٹھنے میں کچھ تفاوت ہو مگر ایذا رسانی کا تو کوئی جبر و بھی بلا ضرورت جائز نہیں۔ خدا جانے لوگ پشت کی طرف بیٹھنے میں کیا مصلحت سمجھتے ہیں۔ آیا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شخص بزرگ ہے ہماری عبادت اس کے اندر سے نکل کر جائے گی تو ضرور قبول ہوگی گویا کہ وہ خس کی ٹٹی ہیں کہ ہوا کی طرح سے ان میں سے عبادت چھن کر جائے گی بعض لوگ تو یہ غفلت کرتے ہیں کہ جن کو بزرگ سمجھتے ہیں ان کے پس پشت کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے ہیں کہ اگر وہ کسی ضرورت سے اٹھنا چاہیں تو اٹھ ہی سکیں صاحبو! یہ کیا ادب ہے کہ ایک شخص کو مقفل کر کے بٹھالیا فرض کیجئے کہ نماز کی نیت یا نہ مرنے کے ساتھ ہی اُن بزرگ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو اور تقاضا بھی شدت سے ہو تو وہ کیا کریں یا تو نماز کے سامنے سے اٹھ کر جائیں یا ان کی چار رکعتیں پوری ہوئے تک جبراً دتہرا بیٹھے رہیں علیٰ ہذا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بزرگوں کے پاؤں باوجود مانعت کے پکڑتے ہیں اور ان کی تکلیف کی ذرا پرواہ نہیں کرتے اور اگر روکا جاتا ہے تو اس کے روکنے کو متصنع اور تکلف پر محمول کرتے ہیں اور باز نہیں آتے حالانکہ غور کرنا چاہیئے کہ جب ان کے روکنے کو متصنع پر محمول کیا تو ان کو متصنع سمجھا تو پھر وہ بزرگ ہی نہ ہوتے پھر پانچوں کیوں پکڑتے ہو۔ مجھے ایک مرتبہ بنگالے کے سفر کا اتفاق ہوا وہاں جاکر اس رسم کا کچھ اپنا رواج پایا کہ شاید ہی کہیں ہو۔ جو شخص جہز سے مرنے والا مصافحہ کے بعد پیر بھی ضرور ہی پکڑتا۔

دو چار آدمیوں کو تو میں نے منع کیا لیکن جب دیکھا کہ کوئی نہیں مانتا تو میں نے یہ علاج کیا کہ جو شخص میرے پیر پکڑتا میں اس کے پیر پکڑ لیتا وہ لوگ گھبراتے تب میں کہتا کہ جناب پیر پکڑنا اگر اچھی بات ہے تو مجھے کیوں اجازت نہیں دی جاتی کہنے لگے کہ آپ تو بزرگ ہیں میں نے کہا کہ میں تقسیم کہتا ہوں کہ میں آپ کو بزرگ سمجھتا ہوں تب لوگوں نے پیر پکڑنا چھوڑا تو میں کہتا ہوں کہ ایذا کے جو اسباب ظاہر ہی ہیں ان کے واجب الترتیب ہونے میں تو کسی کو کلام ہی نہیں مگر جن کا نام آج کل کی اصطلاح میں تکویم ہے وہ بھی اگر موجب ایذا ہو جائیں ان کا ترک بھی لازم ہے میں نے اپنے بزرگوں کی خدمت اکثر اس لئے نہیں کی کہ شاید میری ناواقفیت کے سبب اس خدمت سے ان کو تکلیف ہو یا ان کے قلب میں میرا لحاظ اور اس کے سبب سے ان کو تکلیف اور گرائی ہو کیونکہ بعض کے قلب میں بعض کا کچھ ایسا لحاظ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح بھٹکتا ہی نہیں اگرچہ طبیعت کو کتنا بھی مجبور کیا جائے تو اگر ایسا شخص آکر بدن دہانے لگے یا پنکھا بھیلنے لگے تو اس سے بجائے آرام کے تکلیف ہوتی ہے۔ اب لوگ اس کی مطلق پرمنا نہیں کرتے زبردستی بھی اگر چٹ جاتے ہیں تو ان مواقع میں سمجھ سے کام لینا چاہیے اور اگر اپنے کو اتنی سمجھ نہ ہو تو دوسرے کے کہنے کے بعد تو اصرار نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان فدا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا تعظیم کے لئے اٹھنا پسند نہیں اس لئے ہم آپ کی تعظیم کو نہ اٹھتے تھے مجھے اپنے ایام طالب علمی کا قصہ یاد ہے کہ جب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں تشریف لاتے تو ہم سب لوگ ادب سے اٹھ کھڑے ہوتے ایک روز مولانا نے فرمایا کہ مجھ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تم لوگ میرے آنے کے وقت مت اٹھا کرو اس روز سے ہم نے اٹھنا چھوڑ دیا۔ دل میں ولولہ پیدا ہوتا تھا لیکن یہ خیال ہوتا تھا کہ مقصود تو ان کو راحت پہنچانا ہے سو جس میں ان کو راحت ہو وہی کرنا مناسب ہے بعض لوگوں کو بزرگوں کے جوتے اٹھا کر چلنے پر اصرار ہوتا ہے تو فی نفعہ اس فعل کا تو مضائقہ نہیں

لیکن اگر کسی وقت منع کیا جائے تو فوراً رک جانا چاہیے کیونکہ اصرار میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ تھانہ بھون کی جامع مسجد سے استاذان مولانا فتح محمد صاحب مرحوم جمعہ کی نماز پڑھ کر چلے وسط فرش تک پہنچے تھے کہ ایک شخص نے اگر ہاتھ سے جوئے لینا چاہے مولانا نے بلاہ تو واضح انکار فرمایا لیکن اس نے نہ مانا آخر قیل وقال میں بہت دیر ہوگئی اور اس احق کی بدولت مولانا کو طیش آفتاب میں کھڑا رہنا پڑا جب اس نے دیکھا کہ مولانا کسی طرح نہیں مانتے تو ایک ہاتھ سے مولانا کی کلائی پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ سے جھٹکا مارا اور جوتے لے لے لے اور دوڑ کر کنارۂ فرش پر رکھ آیا اور اپنی اس کامیابی پر بہت خوش ہوا میں نے جو یہ حرکت دیکھی تو مجھے سخت ناگوار ہی ہوئی اور اس شخص کو میں نے بہت ہی بُرا بولے کہا اور میں نے کہا کہ ظالم تو نے جوتے لیکر چلنے کو تو ادب سمجھا لیکن اس نے بدلہ تمیزی اور بے ادبی کا خیال سمجھو نہ ہوا کہ تو نے پتے ہوئے فرش پر مولانا کو کھڑا کئے رکھا اور ہاتھ کو جھٹکا دیکر جوتا چھین لیا۔ آج کل لوگوں نے خدمتِ تعظیم کا نام رکھا ہے حالانکہ خدمتِ تعظیم کو نہیں کہتے۔ بلکہ خدمتِ راحت رسائی کو کہتے ہیں تو جو بزرگ تعظیم سے خوش نہ ہوں اور اس سے روکیں ان کی اتنی تعظیم مت کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس بات سے کسی کو تکلیف ہو اس کو بالکل ترک کر دینا چاہیے اگرچہ وہ بصورتِ تعظیم ہی ہو۔ اور اگر بصورتِ تعظیم بھی نہ ہو تب تو ظاہر ہے کہ وہ بُری اور واجبِ ترک ہوگی مثلاً رات کو ایک شخص کی آٹھ کھلی اور استیجے کی ضرورت ہوئی اور اس نے بیٹھ کر زور زور سے ڈھیلے توڑنے شروع کر دیے جس سے قریب کے سونے والوں کی نیند خراب ہوئی اور نیند خراب ہونے سے کسی کے سر میں درد ہو گیا کسی کی آنکھوں میں درد ہو گیا کسی کی نماز صبح تضا ہو گئی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ بظاہر نہایت چھوٹی اور معمولی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کے آثار بہت مضر ہیں۔ فقہار نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ذکرِ چہرے سونے والے کی نیند

میں خلل پڑتا ہو تو پکار کر ذکر کرنا حرام ہے۔ توجیب اللہ کا نام لینا بھی تکلیف پہنچا کر جائز نہیں تو دوسرے کام تو تکلیف پہنچا کر کیونکر جائز ہوں گے۔

نسائی شریف میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آرام فرماتے تھے کہ رات کو اٹھنے کی ضرورت ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ قائم رَوَيْدًا یعنی نہایت آہستہ اٹھے وَانْتَحَلَ رَوَيْدًا اور جوتے نہایت آہستہ سے پہنے وَفَتَحَ ابَّابَ رَوَيْدًا اور نہایت آہستہ سے دروازہ کھولا وَخَرَجَ رَوَيْدًا اور آہستہ سے باہر تشریف لے گئے۔ غرض کئی جگہ لفظ رَوَيْدًا آیا ہے حدیث بہت بڑی ہے۔ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی چپکے سے اٹھ پیچھے پیچھے ہو لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے پیچھے پیچھے حضرت عائشہ بھی رہیں جب آپ واپس ہونے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جلدی سے آکر اپنے بستر پر لیٹ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر دیکھا کہ ان کا سانس پھول رہا ہے پوچھا مَا لَكَ يَا عَائِشَةُ حَشِيَا دَابِیۃ یعنی سانس کیوں پھول رہا ہے انہوں نے چھپانا چاہا لیکن چپ نہ سکا تب انہوں نے اپنے پیچھے جانیکا تمام قصہ بیان کیا آپ نے فرمایا شاید تم کو خیال ہو اگر میں تمہاری باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا جاؤں گا تو ایسا کب ہو سکتا ہے بڑی حدیث ہے۔ بحکواس حدیث میں سے صرف بیان کرنا اس کا مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی شان وہ محبوبیت مطلقہ ہے کہ اگر آپ کسی کو تکلیف بھی پہنچائیں تب بھی راحت ہی ہو پھر خاص کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کہ عاشق زار تھیں تو اگر ان کی آنکھ کھل بھی جاتی تب بھی ناگواری کا احتمال نہ تھا۔ لیکن چونکہ صورت تکلیف کی تھی اسلئے آپ نے اس کو بھی گوارا نہیں فرمایا تو اتنے موانع کلفت کے ساتھ جب آپ نے اتنی رعایت فرمائی تو ہم کو کب اجازت ہے کہ کوئی ایسی حرکت کریں جس سے

دوسروں کو تکلیف کا احتمال ہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سفر میں جانے والے کو کچھ نہ کچھ فرمائش کر دیتے ہیں اس سے بعض اوقات اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ۔ جب میں کانپور میں تھا تو دیکھتا تھا کہ جب کوئی شخص لکھنؤ جاتا تو لوگ فرمائش کر دیتے کہ وہاں سے فلاں ترکاری لیتے آنا۔ اور بعض اوقات اس مسافر کا جائے قیام سبزی منڈی سے اتنی دور ہوتا تھا کہ وہاں تک پہنچنے کے لئے کم از کم ۲۰ میں یکہ کرایہ ہوتا تو ۲۰ کرایہ کے اپنے پاس سے صرف ۵ روپے کے تب اس فرمائش کرنے والی چار پیسے کی فرمائش پوری کر د اور شرم کے مارے بچے کے پیسے مت مانگو اور ایسا نہ کرو تو عمر بھر کی شکایت خریدو۔ پھر بعض تو یہ غضب کرتے ہیں کہ فرمائش کر کے قیمت بھی نہیں دیتے۔ گویا وہ اپنے گھرت خزانہ لے کر چلا ہے کہ اپنی اور دوسروں کی سب کی مندرتیں پوری کر کے لائینگا۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب کسی کو جاتے ہوئے دیکھا ایک دستی خط کسی کے نام دیدیا اس میں بھی اکثر اوقات بہت تکلیف ہوتی ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرسل مطمئن ہو جاتا ہے کہ خط مکتوب الیہ کو پہنچ گیا مگر اتفاق سے خود وہ مسافر ہی کبھی درمیان ہی میں رہ جاتا ہے کبھی خط ضائع ہو جاتا ہے یہ تو خود مرسل کی مفرت ہے کبھی مکتوب الیہ کو تنگی ہوتی ہے کہ آئندہ تقاضا جواب کا کرتا ہے کہ میں بھی جاؤں گا بعض اوقات تو فرصت نہیں ہوتی اور بعض اوقات جواب بے تحقیق لکھ دیا جاتا ہے چنانچہ میرے پاس بعض دستی فتوے آتے ہیں اور لانے والا تقاضا کرتا ہے کہ میں بھی واپس جاؤں گا آخر دوسرے کام کا حرج کر کے لکھنا پڑتا ہے اس میں بعض مرتبہ جلدی کی وجہ سے کسی پہلو سے نظر چوک جاتی ہے اور جواب میں غلطی ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ جواب لکھنے کے لئے کتاب دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور عین وقت پر روایت نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسی طرح ایک شخص کو میں نے ایک مسئلہ فرائض کا جواب لکھ کر دیا جب وہ لے کر چلا گیا تب یاد آیا کہ جواب غلط لکھا گیا سخت تشویش ہوئی اس شخص کو تلاش کر آیا تو نہ ملا

اور یہ پوچھنا تھا کہ کدھر جاؤ گے آخر خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ یا الہی میرے اختیار سے تو یہ خارج ہو چکا ہے اب آپ کے اختیار کی بات ہے خدا تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی پس وہ منت نہ گذرے تھے کہ وہ شخص واپس آیا کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ نے ہر تو کی ہی نہیں مجھے بڑی مسرت ہوئی میں نے کہا کہ ہاں بھائی لے آؤ اس سے لے کر جواب کو صحیح کیا اور اس سے کہا کہ بھائی مہر تو میرے پاس ہے نہیں اس وقت تو خدا تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما کر مجھے واپس بھیجا ہے کیونکہ مسئلے میں ایک غلطی ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد سے میں نے عہد کر لیا کہ کبھی دستی فتوے کا جواب نہ دوں گا اکثر لوگ ایسے امور پر مجھے بے مروت کہتے ہیں لیکن بتلاتیے کہ ان واقعات پر کیونکہ خاک ڈال دوں۔ اب میں نے یہ معمول کر رکھا ہے کہ جب کوئی شخص دستی فتویٰ لاتا ہے تو اس سے کہتا ہوں کہ اپنا پتہ لکھ کر اور دو پیسے کا ٹکٹ دیکر رکھ جاؤ میں اطمینان سے جواب لکھ کر تمہارے پاس ڈاک میں بھیج دوں گا۔ میرے چھوٹے بھائی منشی اکبر علی صاحب تو بھی ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کو کوئی دستی خط دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو لفافے میں بند کر کے پورا پتہ اس پر لکھ دو تاکہ پہنچانے میں سہولت ہو اس کے بعد دو پیسے کا ٹکٹ لگا کر اس کو ڈاک خانے میں چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ دستی خط دینے کی زیادہ غرض یہی ہے کہ دو پیسے بچیں سو ہم اپنے پاس سے یہ دو پیسے صرف کر دیں گے مگر ان خلیانوں سے تو بچیں گے اور شاذ و نادر جہاں بے تکلفی ہو وہ موقع تو متشبیہ ہے لیکن عام طور پر ایسا کرنا بڑی تکلیف کا موجب ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں نمونہ کے طور پر عرض کر دی ہیں مقصود یہ ہے کہ معاشرت ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور معاشرت کا مسئلہ قرآن شریف میں کئی مقام پر مذکور ہے۔ چنانچہ ایک آیت میں ارشاد ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا

بَيِّنَاتٌ عَلَيْهِمْ يَكْفُلُ لَكُمْ لَوْ لَا بَيِّنَاتٌ لَفُتِنْتُمْ فِي الْأَمْرِ هَٰذَا مَتَّعْتُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَهُمْ آجَلٌ مُّخْتَصِرٌ ثُمَّ يُدْخِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَىٰ عَذَابٍ مُّضَاعٍ

کامیابی کے لئے یہ باتیں ضروری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں کھڑے ہوئے، ان کو دنیا کی زندگی میں ہی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ ان کو آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں داخل کیا۔ ان کو جہنم میں داخل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ ان کو جہنم میں داخل کرنے کا سبب کیا تھا۔ ان کو بتایا جائے کہ ان کو جہنم میں داخل کرنے کا سبب ان کی کفر و نفاق تھا۔ ان کو بتایا جائے کہ ان کو جہنم میں داخل کرنے کا سبب ان کی کفر و نفاق تھا۔ ان کو بتایا جائے کہ ان کو جہنم میں داخل کرنے کا سبب ان کی کفر و نفاق تھا۔

بلند فراویں میں بہ تخصیص بعد تعیم فرمایا یعنی ثمرہ اول میں تمام مومنین کو درجہ مساوات
میں خطاب عام ہے اور ثمرہ ثانی میں اہل علم کو تخصیص بعد تعیم کے طور پر
اہل ایمان میں سے خاص کر کے بھی خطاب فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ تفسخ کوئی امر
شاق نہ تھا اس میں بہت کم احتمال تھا نیت کے صاف اور خالص نہ ہونے
کا تو اس کے امثال میں سب مومنین قریب قریب یکساں ہونگے بمخلاف وہ لوگ
عل کے کہ نفس پر بہت شاق ہے اس میں احتمال ہے کہ بعض لوگ محض ارضی
سے اٹھ کھڑے ہوں اور اس میں وہ مخلص نہوں اور غلوں میں زیادہ دخل
ہے علم کو کیونکہ اس سے اُس کے دقائق معلوم ہوتے ہیں اُس لئے اس میں
علم والوں کی تخصیص بعد تعیم فرمائی کیونکہ اہل علم میں منشاء امثال بدرجہ
اول پایا جائے گا اس لئے وہ غلوں میں دوسرے مومنین سے زیادہ
ہوں گے ایک مدلول اس آیت کا یہ ہے کہ اصلاح معاشرت پر بھی آخرت
کے ثمرے ملتے ہیں جس سے اشارہ اس طرف ہے کہ احکام شرعیہ میں سے جس امر
کو تم بالکل دنیا سمجھتے ہو اس میں بھی تم کو اجر ملیگا وجہ دلالت ظاہر ہے
کہ سختی اور قیام پر جو کہ معاشرت میں سے ہیں اجر آخرت کا وعدہ فرمایا
اس کے متعلق بعض اہل زیغ نے لکھا ہے کہ مولویوں نے شریعت کو طواری
بنا دیا ہے کہ روٹی توڑنا بھی شریعت میں داخل۔ پانی پینا بھی شریعت میں
داخل۔ اس پر مجھے ایک دردناک قصہ یاد آیا ایک شخص نے ایک کتاب
شعب ایمانیہ میں لکھی ہے انہوں نے میرے پاس وہ کتاب اصلاح کے لئے بھیجی
اور لکھا کہ میں نے یہ کتاب اپنے ایک عزیز کو بھیجو کہ وکالت کرتا ہے دکھلانے
کے لئے بھیجی تھی اُس نے لکھا کہ اگر یہ سب باتیں ایمان میں داخل ہیں تو ایمان
دنوز باللہ شیطان کی آنت ہوا۔ اور اس کفریہ کلمہ کو نقل کر کے سخت افسوس
اور رنج کا اظہار کیا تھا۔ اور اس کے جواب میں اس مولف نے اس وکیل کو
جو خط بھیجنے کا ارادہ کیا تھا وہ بھی میرے پاس اصلاح کے لئے بھیج دیا تھا میں نے

لکھا اختیار ہے جواب بھیج دو لیکن یہ شخص بالکل مسخ ہو چکا ہے اس لئے نفع کی ہرگز امید نہیں۔ یہ مخاطبت سے دو براہ ہونے والا نہیں ہے اس کا اصل جواب یہی ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کے حوالے کیا جائے اگر کمبخت کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ ایمان کے شعبے ہیں تو اس مضمون کو کسی مرتب پر ایہیں لکھ سکتا تھا لیکن غیبت روح کی جہالت تہذیب کی کیسے اجازت دیتی اصل یہ ہے کہ جب تک علم یا اہل اللہ کی صحبت نہ ہو ایمان کا بھی پھر سہ نہیں ہے۔ دیکھتے چل سے کیا کلمہ کفر کا بک دیا۔ کیوں صاحب جملائیے۔ اگر اس شخص کی بھی تکفیر جائز نہیں تو اسلام میں کفر بھی داخل ہے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کا فرنا دیتے ہیں۔ صاحبو! انصاف شرط ہے یہ کا فر بنانے کی نسبت تو مولویوں کی طرف اس وقت ہو سکتی تھی جب کہ وہ کسی کلمہ کفر یا عمل کفر کی تلقین کرتے اور جبکہ لوگ خود ہی اپنی جہالت اور جہالت سے کفر کرتے ہوں تو مولویوں نے کب بنایا یہ تو خود ہے البتہ مولوی اس کو بتا دیتے ہیں تو علماء لوگوں کو کا فر بناتے نہیں بلکہ کافر بننے والوں کو کافر بتا دیتے ہیں پس ایک نقطہ کا فرق ہے۔ غرض اسی قسم کے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ معاشرت دین کا حسن و نہیں اور ان کے رد کے لئے یہ آیت بالکل کافی ہے دو طور پر ایک تو یہ کہ ان دونوں حکموں میں امر کا صیغہ آیا ہے جو کہ اصل میں وجوب کے لئے ہوتا ہے اور یہاں کوئی صاف اصل سے نہیں دوسرے اس طرح کہ اس پر ثواب کا وعدہ کیا اور ثواب ہوتا ہے دین کے کام پر پس اس میں اشارہ اس طرف ہوا کہ جس امر کو تم دنیا سمجھتے ہو اس میں بھی اگر امتثال امر کرو گے تو اس پر بھی ثواب کا ثمرہ مرتب ہو گا اور اس سے اطاعت کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی کہ اگر ادنیٰ امر میں بھی اطاعت ہو تب بھی ثمرے سے خالی نہیں۔ ایک مدلول اس آیت کا یہ ہے کہ قبول اعمال کے لئے ایمان شرط ہے کیونکہ بیان جزا میں اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُکْرَمُوْنَ جو لوگ تم میں سے

ایمان لاتے ہیں) فرمایا ہے اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ حکمِ اول میں تو لفظ کلمہ فرمایا ہے جو کہ عام ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں بھی ضمیر کلمہ سے مراد اہل ایمان ہیں کیونکہ اوپر سے خطاب مومنین ہی کو ہے لیکن چونکہ حکمِ ثانی میں تحقیق بعدِ تعیم کرنا تھا جیسا کہ پہلے بیان ہوا اس لئے اَلَّذِينَ آمَنُوا کا لفظوں میں آنا مناسب ہوا۔ نیز دوسری آیات سے بھی یہ استنباط صاف معلوم ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے اور دوسری آیات سے بھی ثابت ہے کہ بدون ایمان کے کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ اس مسئلے سے عوام الناس کے کام کی ایک بات ثابت ہوئی یعنی بعض عوام جو کہ بزرگوں سے ملنے کے شائق رہتے ہیں ان میں کچھ ایسی بے تمیزی ہو گئی ہے کہ تارکِ تعلقات ہندو کو بھی بزرگ سمجھتے ہیں اور ان مسلمانوں کو بھی جو کہ شراب پیکر سکر کی حالت میں یا جنوں کے مرض میں بے ہوشی ہائے لگتے ہیں ان کو مجذوب سمجھتے ہیں اور ان لوگوں نے مجذوبوں کی ایک عجیب و غریب تماشائی ہے کہ اگر اس کی پشت کی طرف کھڑے ہو کر درود پڑھا جائے تو وہ فوراً اُدھر منہ کر لے سوا ول تو یہ خود اطلاع کی بھی دلیل نہیں ممکن ہے کہ اتفاقاً منہ کر لیا دوسرے زیادہ سے زیادہ اس کے صاحبِ کشف ہونے کی دلیل ہوگی اور صاحبِ کشف ہونا کوئی بڑا کمال نہیں اگر کافر بھی مجاہدہ و ریاضت کرے تو اس کو کشف ہونے لگتا ہے نیز مجاہدین کو بھی کشف ہوتا ہے چنانچہ صاحبِ شرح اسباب نے لکھا ہے کہ مجنون کو کشف ہوتا ہے۔ میں نے خود ایک مجنون کو دیکھا کہ اس کو اس قدر کشف ہوتا تھا کہ بزرگوں کو بھی نہیں ہوتا لیکن جب اس کا مہل ہوا تو مادہ کے ساتھ ہی کشف بھی نکل گیا تو کشف بھی دلیلِ مجذوب ہونے کی نہیں۔ غرض عوام کو یہ معلوم ہونا نہایت دشوار ہے کہ یہ شخص مجذوب ہے اور بالفرض اگر وہ اس علامت سے مجذوب بھی ثابت ہو گئے تو تم نے مجذوب کو تلامش کر لیا اور حضور

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی بے ادبی کی کہ قصداً اس کی پشت کی طرف درود شریف پڑھا پھر یہ کہ اس کے مجذوب ہونے سے تم کو کیا فائدہ۔ مجذوب سے تو نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نہ دین کا دین ۳ تو اس لئے نہیں کہ وہ تعلیم پر موقوف ہے اور تعلیم اس سے حاصل نہیں ہوتی اور دنیا کا اس لئے نہیں کہ وہ دُعا سے ہوتا اور مجذوب دعا کرتے نہیں کیونکہ وہ لوگ اکثر صاحب کشف ہوتے ہیں ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں محلے میں اس طرح ہو گا تو اس کے موافق دعا کرنا تو تحصیل حاصل ہے اور خلاف دعا کرنا تقدیر کا مقابلہ ہے۔ البتہ وہ کشف کی بنا پر بطور پیشین گوئی کچھ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں محلے میں یوں ہو گا۔ سو اگر وہ نہ بھی کہتے تب بھی اُسی طرح ہوتا اس طرح ہو جانا کچھ ان کے کہنے کے سبب نہیں ہوا۔ ہاں سالک سے ہر طرح کا نفع ہوتا ہے کیونکہ وہ تعلیم بھی ہوتی ہے اور دعا بھی بلکہ مجذوب کے فکر میں پڑنے سے ضرر یہ ہوتا کہ لوگ شریعت کو بیکار سمجھنے لگتے ہیں حاصل یہ کہ غیر مومن کو مقبول سمجھنا بالکل قسراًں کا معارضہ ہے لہذا جو گیوں اور جاہل فقیروں کے پیچھے پڑنا اپنی عاقبت خراب کرنا ہے۔ ایک مدلول اس آیت کا یہ ہے کہ اہل علم عام اہل ایمان سے افضل ہیں کیونکہ مقام مدح میں تخصیص بعد تقیم بہ قاعداً بلاغتاً خود انفضلیت خاص کی دلیل ہوتی ہے اور علماء کی انفضلیت کی تفصیل کا یہ وقت نہیں اگر کوئی دوسرا موقع ملا تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر دیا جائیگا ایک مدلول اس آیت کا یہ ہے کہ عام اہل ایمان کی اگرچہ وہ جاہل ہو مقبول ہیں کیونکہ اہل علم سے قبل اہل ایمان کو بھی مقام فضل میں فرمایا ہے لہذا عام مومنین کو بھی حقیر اور ذلیل نہ سمجھنا چاہیے پس ہر صاحب ایمان اگر وہ مایوس ہو مقبول ہے اور مطیع کی قید اس لئے رکائی کہ فسحت اور رفح درجات کو جس سے کہ اہل ایمان کے فضل پر استدلال کیا گیا ہے اطاعت ہی پر مرتب کیا ہے کیونکہ تقدیر کلام یہ ہے تَفَسَّحُوا فِي السَّجَّاتِ أَنْ تَتَفَتَّحُوا

يُفَسِّحُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا أَنْ تَشْفَوْا بِرَفِيعِ اللَّهِ لَكُمْ
 دعوں میں فرخی کرو اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے فرخی کریں گے اور جب تم سے کہا جائے
 کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ اگر اٹھ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مرتبہ بلند فرمادینگے مطلب یہ
 ہے کہ جب ان دو امر میں امتثال ہو گا تو یہ مرتبہ ملے گا اور اس مدلول کے
 بیان کرنے سے جیسے اہل علم کی اصلاح کرنا مقصود ہے کہ عوام مؤمنین کو حقیر نہ
 سمجھیں اسی طرح غیر اہل علم میں سے متکبروں کی بھی اصلاح کرنا مقصود ہے کہ ان
 کو بھی جلا ہے تیلیوں کو ذلیل سمجھنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ یہاں مدار فضل مطلق الیہ
 واطاعت خواہ کوئی قوم ہو۔ ایک مدلول اس آیت کا اور ہے جو کہ ذرا غور کرنے
 سے معلوم ہوتا ہے یعنی فَاَنْشُرُوا کے بعد جو غمرہ مرتب کیا ہے تو ایک خاص عنوان
 سے کیا ہے یعنی اس طرح فرمایا يَفْصَحُ اللَّهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اٰذَنُوا الْعِلْمِ
 اور یوں نہیں فرمایا يَفْصَحُ اللَّهُ الَّذِينَ اٰذَنُوا الْعِلْمِ پس اس وضع منظر موضع مضمون
 میں اشارہ اس طرف ہو گیا کہ زیادہ دخل اس ترتیب رفعت میں ایمان کو ہے
 پس اس سے یہ بات نکل آئی کہ اگر کوئی مؤمن پورا مطیع نہ ہو مگر مومن ہو تو
 وہ بھی عند اللہ ایک گونہ رفعت سے خالی نہیں تو جو لوگ مامی مومن ہیں ان کو
 بھی ذلیل نہ سمجھو البتہ اگر خدا کے لئے اپران کے سوء اعمال کے سبب غصہ کرو
 تو جاتر ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہمدردی اور رحم ہونا بھی ضروری ہے نفسانی
 غیظ اور کبر نہ ہو اور ان میں فرق کے لئے میں ایک موٹی سی مثال بیان کرتا
 ہوں جس کو میرے ایک دوست نے بہت پسند کیا اور ان ہی کی پسند ہے
 مجھے بھی اس کی بہت قدر ہوتی یعنی معمولی قصوں میں غصہ دو موقعوں پر آتا ہے
 ایک تو اجنبی پر اور ایک اپنے بیٹے پر۔ سوا جنسی سے تو اس کی شرارت پر
 نفرت اور عداوت ہو جاتی ہے اور اگر اپنا بیٹا وہی حرکت کرے تو اس سے
 نفرت نہیں ہوتی بلکہ شفقت کے ساتھ تاسف ہوتا ہے اس کے لئے دُعا
 کرتا ہے دوسروں سے دُعا کراتا ہے اس کی حالت پر دل کڑھتا ہے اور

غصہ جو ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ شفقت ملی ہوتی ہے۔ پس اخوةِ اسلامیہ کا مقتضا یہ ہے کہ اپنی عاصی کے ساتھ بھی بیٹے کا سا برتاؤ رکھنا چاہیے یعنی اگر کبھی اس پر غصہ آئے اور خیال ہو کہ یہ غصہ خدا کے لئے ہے اس میں نفس کی آمیزش نہیں تو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ اگر میرا بیٹا اس حالت میں مبتلا ہوتا تو اس پر مجھے اسی قسم کا غصہ آتا یا نہیں اگر قلب سے نفی میں جواب آئے تو سمجھو کہ یہ غصہ خدا کے لئے نہیں ہے بلکہ ترفع کا غصہ ہے اور یہ اس شخص کی معصیت سے بھی بڑھ کر معصیت ہے اور خوف کا مقام ہے۔

خدا تعالیٰ کی ایسی شان ہے کہ اگر ایک گنہگار اپنے کو ذلیل سمجھتا ہے تو وہ مغفور ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک مطیع اپنے کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ مقہور ہو جاتا ہے۔ سو نہ تو خدا پر ناز کرنا چاہیے اور نہ نا امید ہونا چاہیے۔ غرض تحقیر تو کسی مسلمان کی کرے نہیں لیکن غیظ و غضب جس کا منشا بغض فی اللہ اور رجم و جہدِ رومی ہو اس کا مصلحہ نہیں۔ باقی۔ بکرو عجب تو خدا تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ ہمارے ہاں ایک لڑکی تھی نماز روزے کی پابند رہا اس کا انتقال ہو گیا ہے اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو کہ اس قدر پابند نہ تھا ایک روز کہتی ہے کہ اللہ کی شان میں ایسی ہر چیز گار پارسا اور میرا نکاح ایسے شخص سے ہو۔ صاحبو! کتنی حماقت کی بات ہے کیونکہ اگر کوئی بزرگ بھی ہے تو ناز کس پر کرتا ہے۔ بزرگی پر ناز کرنے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ کوئی مریض طبیب کا نسخہ پیکر ناز کرنے لگے کہ ہم ایسے بزرگ ہیں کہ ہم نے دوا پی لی۔ کوئی اس سے پوچھے کہ اگر دوا پی لی

عہ خوب کہلے۔

نافل مرو کہ مرکبِ مردان نہ دلا در سنگاخِ دادیہ پیا بریدہ اند
نومیدیم مباش کہ رنہ: دادہ ویش ناگہ بیک عروش بمنزلِ ریشاند

تو کس پر احسان کیا نہ پتیا مرض میں گُل گُل کر مرنے اسی طرح اگر کسی نے نماز پڑھی روزہ رکھا تو کس پر احسان کیا اور کیا کمال کیا نہ کرتا جہنم میں پڑتا البتہ بجائے ناز کے خدا تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اُس نے اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائی حاصل یہ کہ اَلَّذِينَ اٰمَنُوا سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ گنہگار بھی رفعت عند اللہ سے خالی نہیں۔ ایک مدلول اس آیت کا یہ ہے کہ اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَمَنْ كُنْزُوا وَالَّذِينَ اٰوْتُوا الْغَنَمَ میں تخصیص بعد تعمیم سے معلوم ہوا کہ قبول اعمال کا تفاوت خلوص سے ہوتا ہے کیونکہ اہل علم کے درجات میں امتیاز اس خلوص ہی کے سبب سے تو ہوا جیسا اوپر مذکور ہوا ہے اور اس مسئلے کو بیان کرنا اس لئے ضروری ہے کہ آج کل لوگ اعمال کے تو شائق ہیں لیکن خلوص کی پروا اکثر نہیں ہوتی۔ حالانکہ خلوص وہ چیز ہے کہ اسی کی بدولت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مرتبہ اس قدر بلند ہوا کہ ان کا نصف مذبحہ خرچ کرنا اور ہمارا احد پہاڑ برابر سونا خرچ کرنا برابر نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ محبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اُن کا خلوص بھی محبت کی برکت سے ہے تو یہ دونوں متلازم ہیں اب خواہ محبت کو سبب کہہ کیے خواہ خلوص کو بالکل وہ حالت ہے کہ یہ

يَعْبَادُ اثْنَيْ عَشَرَ وَحَسْبُكَ وَاحِدٌ

فَكُنْ اِلَى ذٰلِكَ الْجَبَالِ يَشِيرُ

و ہماری تعبیذات مختلف ہیں اور تیسرا حق ایک ہے ساری تعبیریں اسی (ایک) جان کی

طرف اشارہ کرتی ہیں

کہ سب ایک ہی جہاں کی تعبیریں ہیں۔ میں نے اپنے پیروں و مرشدوں سے سنا ہے کہ عارف کی ایک رکعت غیر عارف کی ایک لاکھ رکعت سے افضل ہے تو وجہ یہی ہے کہ اس کی ایک رکعت میں بوجہ معرفت کے خلوص زیادہ ہو گا۔ اور اسی مدلول پر ایک اور بات بھی متفرع ہوتی ہے یعنی آج کل

اکثر لوگ بعضے انگریزی خوانوں کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ یہ اس قدر انگریزی پڑھے ہوئے ہیں لیکن قرآن کے بہت پابند ہیں یا نماز پنجوقتہ پڑھتے ہیں اور ان کی باطنی حالتِ خلوص وغیرہ پر بالکل نظر نہیں کی جاتی میں بھی مدتوں اس دھوکے میں مبتلا رہا مگر میرے ایک نوجوان دوست نے ایسے لوگوں کی نسبت کہا کہ بعض لوگوں میں دین کی صورت ہوتی ہے مگر دین کی حقیقت نہیں ہوتی یعنی ان کے دلوں میں دین رچا ہوا نہیں ہوتا اسی طرح اس قسم کے لوگوں میں دین کی کوئی عظمت اور بخت نہیں ہوتی گو ظاہری اعمال کے پابند ہوتے ہیں مگر امتحان کے وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ ان میں کوئی خاص حیات و محبت دین کی نہیں اور جب یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں کیونکہ اصل دیندار یہی ہے کہ دل میں دین کی عظمت و محبت گھس گئی ہو اگرچہ شاذ و نادر کسی مارض کی وجہ سے اعمال میں کسی قدر کمی بھی ہو جائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَاللّٰہُ یَسَاتُحْضُنْ خَیْرَہُ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر نہر دار ہیں۔ اس کو ہر جملے سے تعلق ہے کہ تم ہر حکم کی پابندی کرو اور اس میں کوتاہی نہ ہونے دو کیونکہ خدا تعالیٰ کو تمہارے باطن کی بھی خبر ہے تو خدا تعالیٰ کو اس کی اور فساد گزاشت تک کی بھی اطلاع ہو جائیگی جو تمہاری نیتوں میں بھی ہوگی۔ گویا اس جملہ سے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک مضمون کا مراقبہ سکھلایا ہے کہ اگر اس کو مستحضر رکھیں تو عمل میں کبھی کوتاہی نہ ہو۔ یعنی ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ظاہر و باطن کو دیکھ رہے ہیں اس کی مزا دلت سے بعد چندے ایک حال پیدا ہوگا اور ذوقاً یہ سمجھا کہ گویا میں خدا تعلق کو دیکھ رہا ہوں اور قرآن و حدیث میں اس قسم کے جتنے مضامین ہیں یہ سب مراقبات ہیں ان میں مبتلا دیا ہے کہ اطاعت کی اصل اور راسخ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ یہ مراقبات مستحضر ہو جائیں کیونکہ جب یہ خیال پختہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اس کام کی حاکم کو بھی اطلاع

تو پھر اس میں کوتاہی نہیں ہوا کرتی۔ اور یہ نہایت سہل مراقبہ ہے اس میں فی نفسہ کسی شیخ کی کسی خلوت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہر شخص اس سے منتفع ہو سکتا ہے لیکن اس وقت کچھ ایسے عوارض ہو گئے ہیں کہ ان کی وجہ سے عادت اللہ یوں جاری ہے کہ کسی قدر خلوت کی اور کسی کا دل شیخ سے مشغول کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس وقت علوم اور اعمال میں ایک گونہ ضعف آگیا ہے توضیح اس کی یہ ہے کہ ہر عمل میں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو راتے کے درست ہونے کی اور دوسرے ہمت کی۔ ہم لوگوں میں دونوں کی کمی ہے۔ راتے کی کمی یہ کہ بے اوقات بعض اعمال کے منشاء یا ناشی کے متعلق ہم ایک امر کو شہر سمجھتے ہیں اور وہ خیر ہوتا ہے اور بے اوقات کسی امر کو ہم خیر سمجھتے ہیں اور وہ شر ہوتا ہے علیٰ ہذا بعض اوقات باوجود درستی راتے کے کسی عمل میں ہمت اکثر ٹوٹ جاتی ہے پس شیخ چونکہ صاحب تجربہ و صاحب بصیرت ہوتا ہے اس سے راتے کی بھی مدد ملتی ہے اور اس کے کہنے میں کچھ برکت ہوتی ہے کہ اس سے ہمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی رسم اصلی جو کچھ بھی ہو یہ ضرور قدرتی بات ہے کہ جب کسی کو شیخ بنا لیا جاتا ہے تو اس کی مخالفت کم ہوتی ہے۔ تو راتے کے صحیح کرنے کا اور ہمت کے قوی کرنا یہ عادت بجز شیخ بنانے کے اور کوئی ذریعہ نہیں پس بقاعدہ مقدمۃً واجب واجب علی کے لئے کسی شیخ کا دامن پکڑنا ضرور ہو گا۔ اور شیخ کامل ہونا چاہیے اور اس کے پہچاننے میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے لہذا اس کی پہچان معلوم کرنا ضروری ہے سو پہچان یہ ہے کہ علم دین بقدر ضرورت رکھتا ہو خواہ پڑھ کر یا علماء کی صحبت سے عمل میں مستقیم ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر طالبین کو کرتا ہو۔ کسی مسلم شیخ سے تعلق رکھتا ہو۔ علماء سے نفور نہ ہو۔ ان کے اعتقاد سے میں عار نہ کرے۔ اس کی صحبت میں رغبت آخرت و نفع عین الدنیا کی خاصیت ہو پس جس شخص میں یہ علامتیں ہوں وہ کامل ہے

اس سے ارتباط پیدا کر لے۔ یہ مضامین تھے جو اس وقت بیان کئے جانے ضروری سمجھے گئے۔

اب خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ توفیقِ عمل عطا فرمائیں اور حسنِ خاتمہ آئیں

تتمتہ بالخیر

بنیان المشیّد از حضرت شیخ احمد کبیر رفاہی قدس سرہ۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ آپ نے روضہ اقدس سلی اللہ علیہ وسلم پر عرض کیا کہ آپ اپنا مبارک ہاتھ دیکھ کر میں اسے

بوسہ دیکر عزت حاصل کروں، اسی وقت روضہ طہر صلی اللہ علیہ وسلم سے دست مبارک چمکتا ہوا نکلا اور آپ نے اسے بوسہ دیا۔ اس کتاب کے ترجمہ سے حضرت حکیم الانور رحمۃ اللہ علیہ کو بے حد خوش ہوئی تھی اس کا مطالعہ مبتدیانِ سلوک کے لئے بہت مفید اور نافع ہے یہ کتاب اس قافلہ ہے کہ روزانہ بطور ورد کے پڑھا جاوے یہ معرفت و حقیقت کا نایاب خزانہ ہے امید ہے کہ پورا انِ سلام عوٰنا اور برادرانِ سلسلہ امدادیہ اشرفیہ تقانوی خصوصاً اس کی قدر فرمائیں گے۔ ۳۰/ علاوہ دیکھو

مُعَلِّمُ الْحُجَّاج یہ کتاب جس کے پاس ہو تو گویا اس کے ساتھ ایک چلتا پھرتا ٹیڑی ہے جن مسلمانوں کا ارادہ حج کا ہو وہ آج ہی سے اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں تاکہ تمام مسائل حج اور دُعائیں اور طریقے یاد ہو جاویں اور عینِ وقت پر فریضہ حج ادا کرنے میں سہولت رہے اور کوئی غلطی نہ ہو جاوے اس کتاب میں حج کے ہزاروں مسئلے اور باتیں اور دُعائیں اور طریقے سب درج ہیں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر ذی الحجہ سے لے کر ۱۰ ذی الحجہ تک پانچ دن کا پورا طریقہ حج شائع کر دیا ہے یوں سمجھئے کہ اگر حاجی حضرات پوری کتاب کا مطالعہ نہ کر سکیں اور صرف یہی مقام اگر دیکھ لیں تو ان کے سفر حج کا مکمل طریقہ حج اور نہایت اور تمام دُعائیں شروع ضمیمہ میں ہی مل جائیں گے

RS. ۱۵/-

مؤلفہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ کے خاندانی ملاحظات و تنویہات اور تصوف میں نہایت مستند کا ارد کا ہے۔ اہلِ طریقت کے

شفاء العلیل اُردو

لئے یہ کتاب نعت سے کم نہیں۔ RS. ۱۵/-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا النَّاسَ فَوَافِقُوا اللَّهَ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وَعَوَاتِ عِبْدِيتِ جلد پنجم

نوال و عطا ملقب بہ

متاع الدُّنْيَا

مجموعہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحبہا نوری رحمۃ اللہ علیہ

تألیف

محمد عبد اللہ بنان

مکتبہ تھانوی دفتہ الایقان

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی

دعواتِ عبادیت جلدِ پنجم

۷

نواں وعظ ملقب بہ .

مَنَاسِقُ الدُّنْيَا

اَبْنِ	مَتَى	كَمْ	كَيْفَ	مَاذَا	مَنْ ضَبَطَ	اَلْمُسْتَمِعُونَ	اَمْتِنَات
انہاں ہوا	کب ہوا	کتنے ہوا	بیکھڑانہ کھڑ ہو کر	کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	سناہی کی تعداد	متفرقات
نقارۂ بھون	شب	+	+	دنیا کو اپنا	+	+	مستورات میں
دکانِ جناب	۴ ارشیاں	+	+	وطن اور	+	+	یہ وعظ ہوا تھا
منشی اکبر علی	۳۳۰	ایک غنڈہ	کھڑے ہو کر	قصرِ ارگاہ	سید احمد	تقریباً	جس کا سبب یہ ہوا
صاحب	ہجری	+	+	نہ سمجھنا پائیے	سناؤنی	۶۰	تھا کہ ملاحظہ کی
+	+	+	+	+	+	+	بروز روزی کی ایک
+	+	+	+	+	+	+	بچی مری علی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِسَمِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ یَّهْدِیْهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ
وَمَنْ یُّضِلِّهِ فَلَا هَادِیَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ
اَنْ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَآلِہٖ
وَبَارِکَ وَسَلَامٌ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی - یَا اٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا مَا لَكُمْ
اِذَا رِیْلَ لَكُمْ اُنْفُسُ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ اِنَّا قُلْنٰمُ اِلَى الْاَرْضِیْنَ اَرْضِیْنٰمُ بِالْخِلَیْقَةِ الدُّنْیَا

مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۚ دے ایمان مانو! تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین کو سختی سے تھام لیتے ہو۔ کیا تمہیں آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی پسند ہے سو آخرت کے حساب میں دنیا کی زندگی بالکل کم درجہ ہے، یہ ایک آیت ہے جس میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے ایک خاص کام میں سستی کرنے پر ملامت فرمائی ہے مگر اس وقت اس خاص ہی کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس ملامت کی جو بنا اور علت بیان فرمائی ہے جس کا ذکر آدھنیہ تم سے شروع ہوتا ہے اس کا بیان کرنا مقصود ہے تاکہ اس کے عموم سے مضمون بھی عام ہو جائے ہر عمل کی کوتاہی کو فرماتے ہیں تم جو دین کے کام میں سستی کرتے ہو کیا حیات دنیا پر راضی ہو گئے ہو اور یہ سستی جو تم میں آگئی ہے تو کیا آخرت کی ضرورت اور خیال تم کو نہیں رہا پھر فرماتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں حیات دنیا کی متاع تو بالکل ہی قلیل ہے کچھ بھی نہیں اور باوجود اس کے تم پھر دنیا پر راضی ہو یعنی اس سے انہی محبت ہے کہ اس کو اپنا قرار گاہ سمجھتے ہو اور اسی لئے اس دینی کام سے گھبراتے ہو سو یہ تو ایسی چیز نہیں کہ آدمی اس کی حیات پر راضی ہو جائے یہ ہے مضمون اس علت کا اور اسی کو بیان کرنا مقصود ہے اس کا حاصل اس کے نتیجے سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ خدا تعالیٰ ان لوگوں پر ملامت کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا پر قناعت کر لی ہے اور آخرت کو بھول گئے ہیں اور دنیا کو محبوب سمجھتے ہیں مسلمان ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ آخرت کوئی چیز نہیں مگر حالت ضروری ہے کہ ان کے برتاؤ اور معاملات سے ایسا ہی مطلوب ہوتا ہے کہ جیسے کوئی منکر ہو کیونکہ جتنی محبت دنیا کی ہے آخرت کی وہ محبت اور اس کا اتنا شوق نہیں ہے چنانچہ دلوں کو ٹٹول کر دیکھ لیں کہ دنیا میں قیام کی بابت ہم لوگ کیا کیا خیالات پکھلتے ہیں کہ ہم یوں رہیں گے یوں بیس گے بہو آئے گی جائداد ہوگی یوں ہم ملازم ہوں گے ڈپٹی کلر ہوں گے وغیرہ اب انصاف سے دیکھ لو کہ آخرت کے متعلق بھی کبھی ایسی امنگیں ہوتی ہیں کہ مر جائیں گے تو خدا کے سامنے جائیں گے یوں جنت ہوگی اس میں باغات اور مکانات ہوں گے یوں حوریں ہوں گی غالباً کبھی

بھی یہ امنگیں نہیں ہوتیں بلکہ خیال بھی بہت ہی کم آتا ہے۔ تو دنیا کی جس قدر محبت ہے نہ آخرت کی وہ محبت نہ وہاں جانے کا اتنا شوق اور اگر ہوتی تو جیسے یہاں کی زندگی کے متعلق دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں وہاں کی زندگی کے متعلق بھی تو ہوتے اور جیسے دنیاوی امور میں غلطیاں چچاں رہتے ہیں اور یہاں کی خوشیوں میں کچے رہتے ہیں ایسا ہی امور آخرت کے متعلق بھی تو کچھ ہوتا۔ سو بعض تو ایسے ہیں کہ وہ دنیا کی خوشیاں مناتے ہیں اور آخرت کی امنگ کبھی خواب میں بھی نہیں آتی اور بعض ایسے ہیں جن کے پاس دنیا میرا خوشی کا کوئی سامان نہیں اور اس لئے وہ ہمیشہ غمزدہ رہتے ہیں اور ان کو کبھی خوشی نصیب نہیں ہوتی وہ شاید میرے جواب میں یوں کہیں کہ صاحب ہم تو دنیا کی خوشیاں نہیں مناتے بلکہ ہم تو یہ سوچا کرتے ہیں کہ کوئی والی نہیں وارث نہیں یہ زندگی کیسے کٹے گی تو جس جہنم میں کہوں گا کہ جھگڑاں کی یہ شکایت ہے کہ جیسے تم نے دنیاوی زندگی کو سوچا کبھی آخرت کی زندگی کو بھی سوچا اور وہاں کی مصیبت کا بھی خیال کیا کہ وہ زندگی کیسے کٹے گی دوزخ میں جانا پڑا تو وہ مصیبت کیونکر ہی جاسے گی پھر جیسے یہاں کی تکلیف کو سوچ کر تدبیر سوچتے ہو کہ شاید فلاں تدبیر سے یہ مصیبت کٹ جائے یا فلاں تدبیر سے مشکل آسان ہو جائے ایسے کبھی آخرت کی مصیبت کو بھی سوچا ہے حالانکہ دنیا کے مصائب تو بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کی کوئی تدبیر ہی نہیں ہے اور اس لئے اس کو سوچنا عبث ہے مگر پھر سوچتے ہو اور آخرت کی تو کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں ہے جو علاج ہو بلکہ اس کی ہر مصیبت کی تدبیر موجود ہے مگر پھر بھی اس کا نہ ذکر نہ فکر اور اگر بعض ایسے لوگ ہوں بھی کہ وہ کبھی علی بن ابی طالبؑ کا ذکر کر دیتے ہوں اور اس لئے سمجھتے ہوں کہ ہم کو دین کی فکر ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے دیکھو اگر کسی کے پاس آٹا بھی ہو اور توابھی ہو لکڑیاں بھی ہوں اور پکائے نہیں مگر ان سب سامانوں کا ذکر کرتا رہے اور سوچتا رہے تو اس ذکر سے در اس سوچنے سے کیا ہوتا ہے تدبیر تو یہ ہے کہ ہمت کر کے اٹھے اور پکاتا شروع کر دے اور جب بھوک لگے کھا لے تو آخرت کی فکر بھی یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ میں مرد کا خدا کا سامنا ہو گا یوں عذاب ہو گا اور یہ سوچ کر عذاب سے بچنے اور نجات

حاصل کرنے کے لئے تدابیر شروع کر دے۔ شیطان نے بہت سے لوگوں کو بہکا رکھا ہے کہ گاہ گاہ ان کو اس قسم کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم کو دین کی بہت فکر ہے۔ صاحبو! اگر تمہارے پاس سامان نہ ہوتا تو اتنا ہی قیمت تھا لیکن جب خدا نے ارادہ کیا بہت دی بھلے برے کی پہچان دی پھر کیا وجہ کہ دنیا کے معاملات میں تو نری فکر پر بس نہیں کیا جاتا اور دین کے کام میں نری فکر کو کافی سمجھا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں واقع میں آخرت کا خیال ہی نہیں ہے بہر حال اگر کوئی کہے کہ دنیا کی خوشیاں کیوں نہیں منائی جاتیں اور اگر کوئی دنیا کے غم میں رہتا ہے تو اس کی یہ شکایت ہے کہ آخرت کا غم کیوں نہیں کیا جاتا اور اگر کوئی خوشی منانے والا کہے کہ آخرت کی خوشی کہاں سے منائیں اس کی ہمیں امید ہی کہاں ہے ہم تو گنہگار ہیں اور دنیا کی خوشی تو حاضر ہے اس کو کیسے نہ منائیں تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے اس میں دو دعوے ہیں اور دونوں غلط ہیں یعنی اول بھی غلط کہ دنیا کی خوشی حاضر ہے دوسرا بھی غلط کہ آخرت کی خوشی کہاں ہے پہلا تو اس لئے غلط کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یوں بیٹھا ہو گا یوں چین کریں گے تو یہ تمہارے قبضہ میں کہاں ہے ہزاروں آدمی ایسے ہیں کہ وہ سچے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے پھر اگر خوشی ہوتی بھی ہے تو تجربہ یہ ہے کہ تمنائیں ہمیشہ عدم میں حاصل سے بڑھی ہوئی ہوتی ہیں یعنی حاصل ہو ملے کم اور تمنا ہوتی ہے زیادہ تو جس کی تمنا جس قدر زیادہ ہوگی وہ ہمیشہ اسی قدر زیادہ غم میں رہے گا اللہ جلے البتہ خوش رہتے ہیں اس لئے کہ وہ دنیا کی کچھ تمنا ہی نہیں کرتے اولاد ہوئی اس پر خوش ہیں نہ ہوئی اس پر خوش ہیں ہر حال میں ماضی میں اور دنیا داروں کو خوشی کہاں واللہ راحت جس چیز کا نام ہے اگر وہ حاصل نہ ہوئی تو پھر اس کا جتنا سامان ہو گا زیادہ موجب تکلیف اور موجب حسرت ہو گا۔ لوگ روپے پیسے کو راحت سمجھتے ہیں حالانکہ کمات روپیہ پیسہ نہیں ہے ورنہ چاہیے تھا کہ صندوق کو زیادہ لذت ہوتی مگر یہ لوگ صندوق سے بھی زیادہ بدتر ہیں کیونکہ اس کو ادماک الم کا تو نہیں ہے اور یہ لوگ تو آلام میں مبتلا ہیں تو معلوم ہوا کہ دنیا دار بہت ہی کم آرام میں ہیں غرض دنیا میں

کہیں خوشی نہیں ہے اور دوسری بات کہ آخرت میں کوئی خوشی ہے اس لئے غلط ہے۔
 کہ وہ بُعْد و سُدُف البیہ بالکن تمہارے اختیار میں ہے۔ چنانچہ دنیا کی خوشی تو کبھی کبھی
 حاصل بھی نہیں ہوتی کہ ساری عمر چل ہو اور نہ ہو اور آخرت کی کوئی حاجت بھی ایسی
 نہیں ہے کہ وہ اختیار ہی نہ ہو خدا کی یہ رحمت ہے کہ آخرت کی کتنی ہی بڑی سے بڑی
 تنہا ہو مگر وہ ہستنا منصوص مثلاً درجات نبوت وغیرہ مباشرت اسباب سے
 ضرور پوری ہوتی ہے مثلاً اگر چھوٹے درجے کا آدمی جیسے عاصی گنہگار بڑے درجے
 میں جانا چاہے مثلاً حضرت جنید رحمۃ اللہ کے درجے میں تو جاسکتا ہے اس طرح ہے کہ
 اپنے اعمال میں ترقی کرے۔ تو بس وہاں تو خوشی ہی خوشی ہے جو بالکل اپنے اختیار میں
 ہے تو اس کی فکر کرو اور اس کی اُمَنگیں پیدا کرو اور اس کی تدبیر کرو یعنی معصیت
 کو چھوڑ دو نمازیں پڑھو جواب تک چھوٹ گئی ہیں ان کی تضا کرو زکوٰۃ دو اس کے
 بعد سب خوش تمہارے ہی قاسمے ہے اس کے بعد حق ہے کہ خوشی مناؤ اسی طرح اگر کوئی
 مصیبت زدہ کہے کہ یہاں کی مصیبت تو حاضر ہے اس لئے اس کا اہتمام ہے اور وہاں
 تو اللہ غفور رحیم ہے پھر کیوں غم کریں تو سمجھ لو کہ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے غفور رحیم
 نے یہ وعدہ کہاں کیا ہے کہ خواہ تم کچھ ہی کرو میں تم کو جنت میں بلا عقوبت اوفل
 ہی بار داخل کروں گا غرض نہ آخرت کی نعمت کو کوئی سوچ سکتا ہے نہ وہاں کی
 مصیبت کو جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے دنیا کو گھر بنا رکھا ہے۔

اے مسلمانوں تمہارا وطن آخرت ہے مگر تم نے اپنے لئے دنیا کو وطن بنا رکھا ہے
 اور اپنے لئے اور اپنے ہر عزیز کے لئے دنیا ہی دینا چاہتے ہو میری ایک خاندانی بزرگ
 بی بی نے مجھ کو ایک بار یہ دعا دی تھی کہ اللہ کرے اس کا بھی دنیا میں سا جھا ہو کیے گندہ
 عنوان سے دعا کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب تو دین ہی دین ہے خدا کرے دنیا میں
 بھی پھنسنے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں دنیا ہی بڑی چیز تھی اس لئے یہ چاہا کہ
 ہمارے پیارے بھی اس میں پھنسیں امانہ الخ کیسے غضب کی بات ہے اور اس کے ساتھ
 یہ بھی سمجھ لو کہ سارے غم اس سے ہیں کہ دنیا کو گھر بنا رکھا ہے۔ ورنہ اگر اس کو گھر نہ سمجھتے

تو کوئی بھی غم نہ ہوتا۔ دیکھو جب کسی سفر میں جاتے ہیں اور کسی سرانے میں قیام ہوتا ہے تو وہاں کی چار پانی میں کیسے کھل جاتے ہیں کبھی چار پانی ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے مگر سوچتے ہو کہ ایک شب تو قیام ہی کرنا ہے جس طرح ہو گذارو ایک شب کی تکلیف ہی کیا پھر تو گھر پہنچ جائیں گے غرض سرانے کی تکلیف اس لئے تکیف نہیں معلوم ہوتی کہ اس کو گھر نہیں سمجھا ہی حال دنیا کی تکلیفوں کا ہے سو اگر آپ دنیا کو اپنا گھر نہ سمجھتے تو اسی طرح اس کے ساتھ بھی برتاؤ ہونا ہرگز اس کے متعلق ہر وقت تذکرہ نہ ہوتا نہ اس کا اس قدر سلسلہ گھسیٹتے بلکہ ہر بات میں زبان پر یہ ہوتا کہ ہمارا گھر آخرت ہے وہاں چین و آلام کرنیگے یہاں کی ذرا سی تکلیف کا کیا ہے حالانکہ ہم کو کبھی بھی یہ خیال نہیں ہوتا۔ خاص کر عورتیں کہ اگر کوئی غم اپنر آجائے تو وہ حالت ہوتی ہے کہ گویا کبھی خدا تعالیٰ کی کوئی نعمت ہی ان پر نہیں ہوئی اور اس وقت ان کو بجز اس مصیبت کے تذکرے کے کوئی کام کوئی قصہ نہیں ہوتا گویا یہی ان کا دین ہے یہی دنیا ہے اور کم و بیش مرد بھی اس میں مبتلا ہیں کہ ان کو بھی آخرت یاد نہیں رہتی ورنہ اگر آخرت یاد ہو تو دنیا کی کوئی تکلیف سرانے کی دو روزہ تکلیف سے زیادہ نہیں ستا سکتی تھی۔ اور اپنے وطن اہلی کو یاد کر کے راحت ہو جایا کرتی خواہ کتنی ہی بڑی مصیبت ہوتی مثلاً اس شخص کا کوئی پیارا بچہ مر جاتا تب بھی اس کو پریشانی نہ ہوتی اس کی ایسی مثال ہے کہ مثلاً اگر کوئی سفر میں ہو اور اس کا کوئی بچہ گم ہو جائے اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا بچہ وہاں چلا گیا ہے جہاں میرا گھر ہے اور جہاں میں بھی جسا رہا ہوں تو کیا وہ روتے پٹیکتا ہرگز نہیں بلکہ اس کو یہ سُکر اطمینان ہو جائے گا اور سمجھیکتا کہ اب کوئی دن میں میں بھی اُس سے جا کر مل لوں گا۔ نہ اگر ہم آخرت کو اپنا وطن سمجھتے تو اولاد ملے جاتے رہنے پر اتنا بڑا قصہ لیکر نہ بیٹھا کرتے۔ ہاں جدائی کا غم ہونا ہے سو اس کا کچھ مضائقہ نہیں اس کی اجازت ہے۔ لیکن جیسے جدائی کا غم ہوتا ہے تسلی بھی تو ہونی چاہئے کہ وہ اپنی راحت کی جگہ پہنچ گیا اپنے گھر پہنچ گیا

ہم بھی وہیں جائیں گے اور مل لیں گے خدا تعالیٰ نے یہی مضمون اس آیت کے دوسرے جملے میں سکھایا ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ یعنی جو چیز گئی وہ خدا کے پاس گئی اور ہم بھی خدا کے پاس جائیں گے اور سب کے سب وہیں جمع ہو جائیں گے تو اس کو سوچ کر تسلی ہونی چاہیے تھی اگر آخرت کو گھر سمجھتے ہیں اب تو وہ مار دھاڑ ہوتی ہے کہ گویا خدا تعالیٰ نے ان کی جائیداد چھین لی۔ فرض یہ ہے کہ یوں ہونا چاہیے تھا جیسے دنیا کی مثال میں سمجھا دیا مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو اس سے سمجھ میں آیا ہو گا کہ اولاد کے مرنے کا ایسا غم بھی اسی لئے ہوتا ہے کہ دنیا کو اپنا گھر سمجھتے ہیں پس بڑی بھاری غلطی ہماری یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا گھر سمجھ رکھا ہے اسی لئے یہاں سے جدا ہونیکا رنج و غم ہوتا ہے ورنہ جب آدمی سفر میں جاتا ہے تو جتنا گھر سے قریب ہوتا جاتا ہے خوشی بڑھتی جاتی ہے اور یہاں یہ حالت ہے کہ جوں جوں مرنے کے دن قریب آتے ہیں روح فنا ہوتی ہے اور یہ حالت دنیا داروں ہی کی ہے کیونکہ وہ دنیا ہی کو اپنا گھر سمجھتے ہیں بخلاف اہل اللہ کے کہ ان کو اس کا ذما بھی غم نہیں ہوتا اور ان کو نہ اپنے مرنے کی پروا ہوتی ہے نہ اولاد کے مرنے کی پروا ہوتی ہے حتیٰ کہ بعض دفعہ تو چلار کو ان کے سنگدل ہونے کا شبہ ہو جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ان سے زیادہ تو کوئی رحمدل ہی نہیں ہوتا مگر اس پریشانی نہ ہونے کا سبب صرف یہ ہے کہ وہ آخرت کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اس لئے ان کو اولاد کے مرنے کا غم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ سر لائے سے لڑکے کے گھر چلے جانے پر مسافر باپ کو ہوتا ہے کہ ایک گونہ منارقت سے قلق ہوا پس زیادہ نہیں کیونکہ وہ آخرت کو اپنا وطن سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو غمخیاں مناتے ہیں جس طرح عورت ہے کہ سفر سے واپس آتے ہوئے گھر کے قریب پہنچ کر خوشیاں مناتی جاتی ہیں چنانچہ اس خوشی کو ایک بزرگ کہتے ہیں ۔

ختم آں روز گزین منزل ویراں بزم راحت جاں طلبم وز پئے جاناں بروم

نذر کردم کہ اگر آید بسر ای غم رونمے تا دید میگرد شادان و غزلخواں بروم

۱۔ وہ دن بڑی خوشی کا دن ہو گا جس دن کہ میں اس ویران مندر سے

کو چ کروں گا راحت جان تلاش کروں گا اور محبوب کی طرف جاؤں گا۔ میں نے

نذر مانی ہے کہ اگر یہ غم کسی دن مجھے ہو گا تو میں میسر کے دروازے تک

اور غزل پڑھتا ہوا جاؤں گا

حضرت مولانا مظفر حسین صاحب (قدس سرہ) کا ندھلوی سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت اب تو آپ بوڑھے ہو گئے۔ آپ نے دماغی پر ہاتھ پیر کر فرمایا کہ اللہ اللہ اب فریب وقت آیا مگر ان حکایات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کو اعمال پر یا قبول ہونے پر ناز ہوتا ہے اس لئے احتمال مواخذہ ہونے سے خوش رہتے ہیں استغفر اللہ ناز کی مجال کس کو ہے بلکہ وہ خوشی صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ آخرت کو اپنا گھر سمجھتے ہیں یہی بات کہ ان کو دار دیگر کا اندیشہ ہوتا ہے یا نہیں تو سمجھو کہ اندیشہ ضرور ہوتا ہے لیکن رحمت خداوندی سے امید بھی ہوتی ہے کہ انشاء اللہ تعلق پھر چھوٹ جائیگے اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کا گھر ٹوٹا پھوٹا پڑا ہو اور سرائے نہایت پختہ ہو تو وہ اپنے گھر کی کو پسند کر لیا اور سوچا کہ اگرچہ اس وقت میرا گھر ٹوٹا پھوٹا ہے لیکن میں انشاء اللہ تعلق پھر اس کو پختہ کر لوں گا اسی طرح اگرچہ ان کو اندیشہ ہوتا ہے مگر جانتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی ہے تو ضرور رحمت ہوگی۔ غرض وطن سے طبعی محبت ہوتی ہے گو وہاں کچھ تکلیف بھی ہو تو کوئی یہ شبہ نہیں کر سکتا کہ ان کو ناز ہوتا ہے۔ غرض حقیقت واقعی یہ ہے جو مذکور ہوئی اس کو اگر کوئی سمجھ جائے تو ہزاروں غم کم ہو جائیں اور دنیا کی تمام ہوسیں فنا ہو جائیں۔ ہم جو دنیا میں چلتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے یہ ایسا ہے جیسے کوئی سرائے میں یہ تمنا کرے کہ یہاں جھاڑ اور فالووس سب لگا دیے جائیں اور پھر اپنی کمائی سے خرید کر لگا بھی دے تو ظاہر ہے کہ کتنی بڑی حماقت ہے خاص کر جبکہ یہ بھی حکم ہو کہ مثلاً چار دن سے زیادہ کوئی اس سرائے میں قیام

نہیں کر سکیگا اس وقت تو اپنی کاف وہاں کی تڑپوں میں لگنا پورا غفل و مانغ ہے اور دنیا ایسی ہی محدود القیام سرارتے ہے کہ اس حد کے بعد بلا اختیار یہاں سے نکل جانا پڑیگا اور دوسرائے میں اگر قیام اختیار ہی بھی ہو تب بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ گھر کا سامعہ نہ کرے اور جب اختیاری بھی نہ ہو تب تو ہرگز بھی اس میں دل نہ لگانا چاہیے بلکہ اس سے توحش اور ضیق رہنا چاہیے اور یہی معنی ہیں میرے نزدیک الدنیا سجن المؤمن دنیا مؤمن کا قصہ خانہ بھی ہے۔ لوگوں نے اس حدیث کے مختلف معنی کہے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ جیلخانہ تکلیف وغیرہ کی وجہ سے نہیں فرمایا کیونکہ بعض مومنہن کو دنیا میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس لئے فرمایا کہ جیلخانے میں بھی جی نہیں لگا کرتا اگرچہ کیسا ہی عیش ہو تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ دنیا میں اس کا جی نہ لگے اگرچہ یہ ظاہر اس میں کیسا ہی عیش و آرام ہو کیونکہ جی لگنے کی جگہ گھر ہے اور وہ گھر نہیں ہے۔ پھر جب جی نہ لگیگا تو کیوں ہوسیں ہوں گی اور کیوں سوچیں گے کہ یوں ہو اور یہ ہو اور وہ ہو بلکہ اب یہ سوچیں گے کہ دنیا تو ہر دس ہے یہاں جس طرح سے بھی دن گذر جائیں اور دنیا کے سوچ کے بجائے اب یہ ہو گا کہ آخرت کی سوچ ہوگی کہ اس کے لئے یہ سامان ہونا چاہیے اور یہ فکر ہونا چاہیے اپنے نفس کی اصلاح ہونی چاہیے اور یہ سوچے کہ اگر یہ سامان ہو گیا تو پھر یوں بہار ہوگی اور یوں عیش ہوگا ورنہ یوں مصیبت ہوگی یوں پریشانی ہوگی اب غور کر کے دیکھ لو کہ کتنے آدمی ہیں جو یہ سوچتے ہیں تو کہتا ہوں کہ دنیا دار تو الگ رہے دینداروں کو بھی آخرت کے تعلق کبھی نہ اُٹکیں پیدا ہوتی ہیں نہ اندیشے۔ خدا تعالیٰ صاف فرماتے ہیں نَا يُمَالِئُ الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَلَتُنْظُرُنَّ نَفْسًا قَدْ سَتَلَعًا وَآتَقَرَّ اللَّهُ بِدَلِيلِهِ اِيْمَانِ وَاللَّهُ تَعَالٰی سے ڈرو اور چاہیے کہ دیکھ نفس کو اُس نے کل کے لئے کیا بھجھا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ دیکھو ایک دن کا سفر ہوتا ہے تو اُس میں ناسطہ بھی ہمراہ لیا جاتا ہے اور سامان بھی ہوتا ہے آخرت کا اتنا بڑا سفر و مشیہ ہے اس کے لئے کیا دار و راہ تیار کر رکھا ہے بالخصوص جبکہ وہ وطن اور گھر بھی ہے کہ اس صورت میں تو اس کے لئے

بہت کچھ سامان کرنا چاہیے مثلاً یعنی قطع سفر کے لئے زاد اور ناشتہ اور گھر پر بیٹھنے کے لئے کماٹی اور ذخیرہ پس ایک اثر تو گھر سمجھنا کہ یہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک دوسرا اثر اس کے گھر سمجھنے کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ دنیا کے حوادث سے غم نہ ہوتا نہ اپنے واسطے اور نہ لگے سگے کے واسطے۔ مگر تو وہاں ہے۔ اب جو موت سے ہم کو موت آتی ہے یہ صرف اسی لئے کہ اس کو گھر نہیں سمجھتے بلکہ موت کے خیال سے ایسی حالت ہوتی ہے جیسے کسی کو جیل خانے میں لیجاتے ہوں۔ ہمارے حضرت (حاجی صاحب) رحمۃ اللہ کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا کہنے لگا کہ میری بیوی مری ہے حضرت فرمانے لگے کہ اچھا ہوا جیل خانے سے چھوٹی ہے اور پھر فرمایا کہ یہ کیوں غم کرتا ہے تو بھی چلا جاتا ہے گا کہنے لگا روٹی کون پکا ٹیگا۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا ماں کے پیٹ سے وہی روٹی پکاتی ہوئی آئی تھی۔ تو موت کے متعلق اس تمام تر کرب و رنج کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں ورنہ اگر وہ یاد ہوتی تو موت کا کیا غم ہوتا۔ اور ایک اثر آخرت کو گھر سمجھنے کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ کسی سے عداوت اور رنج نہ ہوتا اگرچہ معمولی طور پر کسی بات میں لڑائی بھی ہو جا یا کرتی دیکھو ریل میں مسافروں میں لڑائی تو ہوتی ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ اپنے سفر کے سامان کو چھوڑ کر کسی سے الجھنے لگیں کیونکہ جلتے ہیں کہ اس سے سفر کھوٹا ہوگا مگر اس طرح سے دنیا کے فضول قصوں میں بھی کسی نے سوچا ہے کہ ان میں پھنسنے سے آخرت کا سفر کھوٹا ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کو گھر نہیں سمجھتے نیز اگر آخرت کو اپنا گھر سمجھتے تو دنیا کے ساز و سامان پر اترا یا نہ کرتے چنانچہ اگر سفر میں کہیں یہی جگہ کہا یا پلنگ ملے تو کوئی بھی اس پر نہیں اترتا کیونکہ جانتا ہے کہ یہ تو مانگی ہوئی چیز ہے اور ہماری یہ حالت ہے کہ اگر ہمارے پاس چاہیے ہوں تو ہم ان پر اترتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ہم دنیا کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ اور بہت سے دلائل اس کے ہیں کہ ہم نے دنیا کو اپنا گھر سمجھ رکھا ہے یہی بڑی خرابی ہے اور اسی سے آخرت کے کاموں میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے یہ تو ہماری حالتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے آخرت کو اپنا گھر نہیں سمجھا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھئے کہ انہوں نے کیسی کیسی سختی اٹھائی لیگی

ان کو کبھی ہراس نہیں ہوا اور ان سختیوں سے توان کو کیا اثر ہوتا جو سب سے بڑی سختی ہے موت وہ اس کے مشتاق رہتے تھے کہ کونسا وقت ہوگا کہ ہم یہاں سے چھوڑیں گے۔ وہ حضرات کہتے بھی تھے۔ لیکن لا چاری کو جیسے بڑی زبردستی سے کوئی کام کرتا ہے پس وہ حضرات آخرت کو اپنا گھر سمجھتے تھے اور یہ اس کے آثار تھے اور میں جو کہتا ہوں کہ دنیا کو اپنا گھر نہ سمجھو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا امت کماؤ دنیا کے کمانے کا معائنہ نہیں مگر یہ نہ ہو کہ اس میں بالکل کدب جاؤ جیسے ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ گویا خدا تعالیٰ سے کوئی واسطہ ہی ہم کو نہیں مثلاً جب پٹرالے کر پسند کرنے بیٹھیں گے تو معلوم ہوگا کہ گویا ان کا یہی دین اور یہی ایمان ہے۔ جب زیور کے پیچھے پٹریں گے تو اس طرح کہ بس وہی دل میں بسا ہوگا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ میں دنیا کا کام کرنے سے منع نہیں کرتا مگر یہ کہتا ہوں کہ اس میں دل نہ لگاؤ۔ کام سب کرو مگر جی اترا ہوا ہونا چاہیے۔ دل کا کچھ اڑنا یہی زہر ہے یہ وہ بلا ہے کہ اس سے اندیشہ ہے کہ مرتے وقت یہی غالب نہ ہو جائے اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر وقت بالکل بے تعلقی نہ ہو جائے لہذا جہاں تک ہو اس کی کوشش کرو کہ دنیا میں دل نہ لگا ہوا نہ ہو۔ دل کو خدا تعالیٰ ہی میں لگاؤ اور آپ سے کام کرو کچھ حرج نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں سب کام کر لیتے تھے لیکن جب اذان ہوتی تو یہ حالت ہوتی کہ قاما نہ نہ یعرفنا اس طرح کھڑے ہوتے جیسے کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں اور ہم لوگوں کی اور بالخصوص عورتوں کی یہ حالت ہے کہ اگر مثلاً سینے میں لگیں تو نہ نماز کی فکر ہے نہ روزے کی اسی طرح دنیا کے ہر کام میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دین کی کچھ خبر ہی نہیں ۱۰ اور یہ دین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ افسوس کیا دین ایسی بے فکری کی پسند ہے یہ معاملہ تو دنیا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا خوب کہاہے۔

غم دین خود کہ غم غم دین سست ہمد غمنا فرد تر از این سست

غم دنیا غمور کہ یہودہ است بیج کس در جہاں نیا سودہ است

(دین کا غم کما اسوجہ سے کہ غم (در حقیقت) دین کا غم ہے اور تمام غم اس سے کم تر ہیں)

دنیا کا غم مت کھا اس وجہ سے کہ وہ یہود و غم ہے کوئی شخص بھی دنیا میں آدمی نہیں ہے
 واقعی یہاں کا غم ہی کیا؟ یہاں کے غم کی تو ایسی حالت ہے جیسے خواب کا غم
 سو خواب میں اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے اور اسی
 وقت آنکھ کھل جائے اور دیکھے کہ ایک نہایت عمدہ سیج بند کسے ہوتے پلنگ
 پر آرام کر رہا ہے اور بہت بڑا محل ہے لوگ ادھر ادھر کھڑے جھک جھک کر
 سلام کر رہے ہیں تو کیا اس شخص کے ذہن میں وہ خواب رہیگا ہرگز نہیں اسی طرح
 یہاں کی خوشی بھی خواب کی سی خوشی ہے چنانچہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ
 میں تخت سلطنت پر متمکن ہوں اور آنکھ کھل جائے تو دیکھے کہ چاروں طرف
 پولیس کے سپاہی پٹریاں لئے کھڑے ہیں اور اس کو جیل خانہ لیجانا چاہتے ہیں تو کیا
 اس خواب کی بادشاہت سے اس کو کچھ راحت پہونچے گی ہرگز نہیں۔ بس یہی حالت
 ہے دنیا کے غم اور دنیا کی خوشی کی کہ اگر خدا کے سامنے خوش گیا تو یہاں کے غم
 کے غم و رنج کچھ بھی نہیں ہیں اور اگر خدا کے سامنے غمزدہ گیا تو یہاں کی عسر و
 کی خوشی بھی خاک ہے مگر اب لوگ اس خواب و خیال کو حقیقی غم اور خوشی
 سمجھتے ہیں جس کی وجہ بس وہی ہے کہ جس کا بیان کر رہا ہوں کہ دنیا کو اپنا گھر
 سمجھ کر کھا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بس یہ بات نہ تھی اور یہی وجہ ہے کہ
 ان حضرات میں نہ تکبر تھا نہ شیخی تھی اور نہ وہ کسی مخلوق سے ڈرتے تھے۔ اس لئے
 کہ خدا کا واسطہ لولنگاتے ہوئے تھے۔ ہر وقت و وقت آخر کے منتظر تھے۔ اور
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تو بڑی شان ہے اولیاء اللہ کی یہی حالت ہوتی ہے۔
 حضرت شیخ عبد القدوس دکنگاہی، قدس سرہ پر جب فقر و فاقہ ہوتا اور
 بیوی کئی کئی وقت کے بعد بہت پریشان ہو کر شکایت کرتی تو آپ فرماتے کہ
 اب عنقریب ہم کو جنت میں ملنے والا ہے وہاں ہمارے لئے عمدہ عمدہ کھانے
 تیار ہو رہے ہیں وہ بھی ایسی نیکی جنت تھیں کہ قوراء ہی مان جاتیں آجکل کی بیویاں
 نہ ہوں بعض تو اس وقت ایسی ہیں کہ عجب نہیں یوں کہتیں کہ بس وہ نعمتیں تم ہی

یہ بنو مجھے تو یہاں لا دو جس سے پیٹ بھرے مگر ان ہنس دہی خدا کی یہ حالت تھی کہ ان کے پاس زیور تو کیا ہوتا صرف ایک چاندی کا ہار تھا اور وہ بھی اس لئے رکھا تھا کہ مولانا رکن الدین یعنی صاحبزادے کے نکاح میں اگر دو چار مہمان آگئے تو ان کو ایک دو وقت کھانا کھلا دیں گے مگر حضرت شیخ کو در بھی ناگوار تھا اور ہمیشہ اس کے جدا کرنے کا تقاضا فرماتے اور وہ یہ عذر کرتیں۔ تو دیکھتے یہ نہیں کہا کہ آخر کچھ تو میرے ناک کان میں ہونا چاہیے آخر عورت ہوں۔ سبحان اللہ وہ حضرات کیسے قانع اور صابر تھے۔ تو ان حضرات کی یہ حالت صرف اس لئے ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو اپنا گھر نہیں سمجھتے اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ان کو غم بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ غم خلاف امید ہونے سے ہوتا ہے تو جو شخص کسی چیز کے بارے میں یہ امید رکھے کہ یہ ہم سے جدا نہ ہوگی اس کو اس چیز کے جدا ہونے کا غم ہوگا۔ ورنہ کوئی بھی غم نہ ہونا چاہیے ہاں طبعی رنج و دہری بات ہے میں پریشانی کے غم کی نفی کر رہا ہوں۔ یہ ہے فرق ان لوگوں میں جو دنیا کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور ان میں جو دنیا کو اپنا گھر نہیں سمجھتے۔ اسی کو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں اَرْضِیْتُمْ بِالْحَیْوةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْیَاقُوۡتِ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِیْلٌ۔ اس تقریر سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ساری ترسیل کی جڑ دنیا کی محبت ہے اس کو دل سے نکالنا چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخرت کو کثرت سے یاد کیا جائے اس سے دنیا کی محبت دل سے نکل جائیگی اور آخرت کی نعمت کی محبت اور آخرت کے عذاب سے خوف یوں پیدا کرو کہ بیٹھ کر سوچا کرو کہ ہم کو مرنا ہے اور خدا کے سامنے جانا ہے پھر ایک دن ہمارا حساب ہوگا اگر اچھی حالت ہے تو بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی ورنہ سخت سخت عذاب ہوں گے اور نفس سے کہا کرو کہ لے نفس تو دنیا کو چھوڑنے والا ہے قرین تجھ سے سوال ہوگا اگر اچھے جواب

دے سکا تو ابد الابد کا چین ہے ورنہ سدا کی تکلیف ہے پھر تجھے قیامت کو اٹھنا ہے اور اس روز تمام نامہ اعمال اڑائے جائیں گے تجھے پلصراط سے گذرنا ہو گا پھر آگے یا جنت ہے اور یا دوزخ ہے اس کو روزانہ سوچا کرو اس سے آخرت کے ساتھ تعلق ہو گا اور دنیا سے دل سرد ہو جائے گا اور موت کے مراقبہ سے ممکن ہے کہ کسی کو یہ علمان ہو کہ اس سے تو وحشت ہوگی اور جی گھبرائے گا اس کا علاج یہ ہے کہ جب وحشت ہونے لگے تو خدا تعالیٰ کی رحمت کو یاد کیا کرو اور سوچا کرو کہ اس کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ ماں کو بھی اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں ہے تو اس کے پاس جانے سے وحشت کی کوئی وجہ نہیں اور اگر اس مراقبہ کے بعد پھر کبھی دنیا کی طرف دل راغب ہو اور گناہ کو جی چلے اور کوئی گناہ صادر ہو چکا ہو تو مراقبہ کی تجدید کے ساتھ توبہ کر لیا کرو اور توبہ کا متمم یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا حق تمہارے ذمے ہو اس کو بہت جلدی ادا کرو۔ اس سے انشاء اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر انشاء اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آخرت کا دائمی پیش ہو گا۔ اور آخرت کا شوق پیدا ہونے کی۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے شوقِ وطن۔ اس کا مطالعہ بھی بہت مفید ہو گا حاصل سب کا یہ ہوا کہ دنیا کی محبت ایک مہلک مرض ہے اور اس کا علاج موت کی یاد ہے اور اس سے توحش سے بچنے کے لئے خدا کی رحمت کو یاد کرنا علاج ہے اور اُن کے موکد کرنے کے لئے شوقِ وطن کا مطالعہ ہے اب میں ختم کرتا ہوں۔ اپنے مرض کی اطلاع سب کو ہو گئی ہے اس لیے کہ بہت جلد زائل کریں اور خدا تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شوقِ وطن، ملنے کا پتہ، مکتبہ تہذیبی مسافہ خانہ، بندر روڈ، کراچی نمبر

حج اور عمرہ اور زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ارادہ رکھنے والوں کو خوشخبری! الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کتابت اور بہترین کاغذ پر کسی معلم الحجاج چھپوا دی۔ جن خوش نصیب مسلمانوں کا ارادہ حج کا ہو وہ آج ہی سے اسکا مطالعہ کرنا شروع کر دیں تاکہ تمام مسائل حج اور دعائیں اور طریقے یاد ہو جائیں اور وقت پر حج ادا کرنے میں سہولت ملے اور کوئی غلطی نہ ہونے پائے اس کتاب میں ہزاروں مسئلے اور باتیں اور دعائیں اور طریقے سب درج ہیں شروع میں ایک ضخیمہ یعنی حج کے پانچ دن یعنی ۸ ذی الحجہ سے لیکر ۱۲ ذی الحجہ تک حج کا مکمل طریقہ اور نیت اور طواف کے ساتوں پتھروں کی دعائیں مع ترجمہ کے ملتزم اور مقام ابراہیم پر پڑھنے کی دعائیں درج ہیں۔ حج کی فرضیت قرآن و حدیث سے حج کی تاکید اور نہ کرنے والے کو وعید سفر حج کے آداب اور دعائیں جہاز کا سفر جہاز میں سبقت قبلہ کا مہمان اور یللم۔ جلد حرم مکہ مکرمہ اور داخلہ بیقات حرم شریف احرام کا بیان۔ حج اور عمرہ کی نیت مسائل احرام۔ نماز احرام پہنوش اور ربیع کا احرام نابالغ اور مجنون کا احرام عورت کا احرام خنثی کا احرام منوطاً احرام بلکہ مکرمہ میں اخلہ کی دعائیں طواف کی ست قسمیں اور مسائل۔ آب زمزم پینے کا طریقہ۔ صفائے کے درمیان شعی کرینکا طریقہ اور دعائیں منی سے عرفات کو جانا اور عرفات کی دعائیں اور مسائل غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کو جانا۔ مزدلفہ میں مغرب عشاء کو نماز جمع کرنا پڑوسی رات مزدلفہ میں پھیرنا بعد از فجر سورج نکلنے کے بعد منی کو روانہ ہونا پھرتی میں ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳ کو و کرم (تینوں شیطانوں) کو نکال دینا مانا اور تہائی کرنا طواف زیارت کرنا۔ حج افراد حج تمتع حج قرآن اور عمرہ۔ اور حج بدل کجہ مسائل اور طریقے اور دعائیں اگر خدا نہ کرے کوئی غلطی ہو جاوے تو اسکی جنایات تم کفارہ وغیرہ دینے کے مکمل طریقے اور مسائل سفر مدینہ منورہ۔ زیارت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل اور آداب اور دعائیں اور روضہ قدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے کا طریقہ اور پورے سلام اور دعائیں اور مسائل قیام مدینہ منورہ میں کیا کیا کرے حجت البقیع شہداء ائمہ اور تمام مساجد مقدسہ مدینہ منورہ کی وقت و داعی سلام غرضیکہ جسکے پاس کتاب ہو پھر اسکو کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ضرور اسکو کتاب کی قیمت بند۔

۲۹۵
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ غَدَاةٍ وَغَدَاةٍ وَلَوْ أَنِّي
رَوَاةُ الْبُخَارِيِّ

دَعَوَاتِ عَبْدِ رَيْتِ جَلْدِ خِيمِ

دسواں وعظ ملقب بہ

مَضَارُ الْمُعْصِيَةِ

منجملہ ارشادات

حکیمِ اُلمتہ محمد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

محمد عبد اللہ النان غفرلہ

مکتبہ تھانوی "دفتر الایقار"

مسافر خانہ بند روڈ کراچی ۷۱

دعواتِ عبدیت جلد پنجم

کا
وسوال وخط مملقب بہ

مضار المعصیۃ

آین	مستی	کَم	کیف	مَاذَا	مَنْ صَبَّحَ	الْمُتَّقُونَ	اَشْتَات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	بیشمار یا کتنے	کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	سچین کی تعداد	متفرقات
جامع مسجد	۸ ارشعبان		بیشمار کر	معصیت سے	مولوی	تقریباً	
نخانہ بھون	۱۳۳۱ھ		۶	طاقت کی	سید احمد	۱۵۰	
۶	ہجری		۶	برکت کم	صاحب	آوی	
۶	یوم جمعہ		۶	ہر جاتی ہے	مرحوم		

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا لَا وَاسْطَ عَيْنُهُ وَكَيْتُ خِفْرُهُ وَنُورٌ مِنْ يَمِينِهِ وَنُورٌ مِّنْ يَمِينِهِ
عَلَيْهِ وَعَوْدٌ بِاللهِ مِنْ شُكْرِ رِأْفَتِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنِ يَهْدِ اللهُ
فَلَا مَضِلَّ لَهُ وَرَنْ يُضِلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدًا كَاوْمُولَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى
اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلِّمْ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ لَنَبِيِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقِّ الصَّائِعِمِ مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ السُّرُورِ

وَأَعْمَلْ فِيهِمْ قُلُوبًا يَلْبِسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَنْ يَكْدَعَ طَعَامَهُ وَيَسْدَأَهُ رَحْمَةً
 اِس صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے حق میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے قولِ بلا
 اور اُس پر عمل کرنا ترک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کو اُس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے
 یہ عبادت ایک حدیث کا جزوِ یادہ پڑتا ہے۔ یا یہ پوری حدیث ہو یا اس کے
 قریب لفظ ہوں بہر حال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روزے
 کے بارے میں اور ہر چہند کہ رمضان سے قبل ایک اور جمعہ بھی آنے والا ہے مگر
 چونکہ وہ جمعہ غالباً سفر میں ہو گا اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اسی روز ہی رمضان
 کے متعلق کچھ مختصر بیان کر دیا جائے اور اتفاق سے اس کے ساتھ ہی ایک مضمون
 موعود بھی بیان ہو گا جس کا خیال بہت دنوں سے تھا مگر خدا تعالیٰ کو منظور
 یہ تھا کہ چونکہ وہ مضمون علمی مضمون ہے عوام کی سمجھ میں نہ آ سکتا تھا اس لئے
 ایک ایسے مضمون کے ساتھ جو کہ عام فہم بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے بیان ہو جائے
 اور وہ مضمون یہ ہے کہ میں نے یہ بیان کیا تھا اور اجالی دعوئے کیا تھا کہ رجب
 کہ طاعات کا صحیح ہونا اس پر موقوف نہیں کہ گناہ کو بالکل چھوڑا جائے اور یہ بات
 نہیں کہ گناہ کے رہتے ہوئے طاعت صحیح نہ ہو لیکن طاعات کی برکت ضرور کم ہو جاتی
 ہے یعنی اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہو اور غیبت بھی کرتا ہو تو یہ نہ کہیں گے کہ غیبت
 کی وجہ سے نماز صحیح نہیں ہوتی جیسا بعض لوگوں کا یہ خیال ہو جاتا ہے کہ جب گناہ
 نہ چھوڑے تو طاعت ہی کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس لئے اس مضمون کے بیان کرنے کی
 ضرورت ہوئی کہ اگر گناہ بھی کرے اور طاعت بھی تو دونوں کی جزا و سزا الگ الگ
 ہے دونوں ملے ہوئے نہیں ہیں اس لئے طاعت ہی کے ترک کرنے کی کوئی وجہ نہیں
 ہے ورنہ ظاہراً اس مضمون کا بیان کرنا بھی لوگوں کی حالت کو دیکھ کر مناسب نہ تھا
 کیونکہ اگر وہ اعتقاد رہتا کہ گناہ کرنے سے طاعت صحیح نہ ہوگی تو شاید اس کی بدولت
 گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتے اور اس سے بچ جاتے اور بیان کرنے میں اندیشہ ہے
 بے فکر ہو جانے کا لیکن ایسی کی مضرت چند نہ کہ بہت بڑی ہے یعنی اگر یہ خیال ہو گیا کہ

میری سب طاعات بیکار ہیں تو اس میں زیادہ مفید ہے اور بے فکری میں ایسا زیادہ اندیشہ نہیں کیونکہ اس میں شعائرِ دین پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا اور مایوسی کی حالت میں نماز، روزہ وغیرہ پڑھتا ہے کہ اس کو چھوڑ بیٹھے گا یہ تو علی اثر ہے کہ اسلام کی رونق جارتی رہے گی اور اعتقادی اثر یہ ہوگا کہ رحمتِ خداوندی اور بخشش سے مایوسی ہو جائیگی کیونکہ گناہوں کی پوٹ ہر وقت نظر کے سامنے ہوگی اور نیکی کوئی بھی پیش نظر نہ ہوگی اس لیے شیطان مایوس کر دینا اور ایسی مایوسی کی حالت میں اگر خاتمہ ہو گیا تو کف پر خاتمہ ہوگا اور یہ شخص اپنے گناہوں سے توبہ بھی نہ کرے گا۔ کیونکہ بالکل نا اُمید ہو چکا ہے تو سلامتی کی کوئی صورت نہ رہے گی چنانچہ بعض لوگوں کو یہ بات پیش آنی ہے اللہ رب العالی میں حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص سے مرتے وقت کہا گیا کہ کلمہ پڑھ لے مگر اُس نے کہا کہ ایک کلمہ سے کیا ہوگا۔ میرے گناہوں کی پوٹ اتنی ہے کہ ایک کلمہ اس کو میرے سر سے اتار نہیں سکتا آخر اس میں خاتمہ ہو گیا تو چونکہ اس اعتقاد کا یہ مفید نہ تھا اس لیے اس کے بیان کرنے کی ضرورت ہوئی۔ ائمہ میں سے ان داعیین کی غلطی بھی معلوم ہو گئی ہوگی جو بیدار مشرد ہیں اور اپنے تشدد کی وجہ سے صرف سخت مضامین سناتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سامعین کو بالکل ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور کچھ کہا ہی نہ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ سختی کی بھی ایک حد ہونی چاہیے۔ اس وقت قلوب علی العموم ضعیف ہیں ان کو اگر خوش کلمے اُبھلا جائے تو ان سے عملِ دین کی زیادہ توقع ہے اور مایوس کر کے کوئی کام ان سے نہیں لیا جاسکتا اور اس لیے بھی ضروری ہے اس خیال کی تخلیق کر دیں کہ گناہ کرنے سے نیکی کا ثواب نہیں ملتا۔ اور ہر چند کہ یہ مضمون مستقل بیان کرنے کے قابل تھا مگر آج کے مضمون کے ساتھ مل جانا حسن اتفاق ہے اور آج کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص روزے کے درمیان میں جھوٹ اور بُرے کام کو نہ چھوڑے تو خدا تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے یعنی جب کام گناہ کا اور بات گناہ کی نہ چھوڑے تو کیا فائدہ روزے کا ہوا۔ تو میرے اس بیان کے تین جزو ہوں گے ایک یہ کہ گناہ کرنے سے ایک کاموں کا خواب ضائع نہیں ہوتا دوسرا دعوائے اور

یہی مقصود تھا، یہ کہ ہر چہند کہ ثواب ملتا ہے مگر نیک کاموں کی برکت کم ہو جاتی ہے مثلاً غیبت کی اور پھر نماز بھی پڑھی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز کا ثواب نہیں ملا لیکن نماز کی برکت ضرور کم ہو جائے گی یعنی جو نوافل غیبت کے ترک کی حالت میں نماز کے اندر ہوتی ہے وہ نوافل اب اتنا اب غیبت کے وقت نہ ہوگی اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے غذا اگر قوی تندرست کھائے تب بھی نافع اور قوی اور بدل مانتھل ہوگی اور مریض کھائے تب بھی۔ لیکن تندرست کو زیادہ نافع ہوگی اور بیمار کو کم مثلاً اگر غیرہ کا و زبان مری کسی ایسے شخص کو کھلایا جائے جس کا معدہ خراب ہو اور ہنوز منقہ نہ ہوا ہو تو زیادہ مفید نہ ہوگا اگرچہ کم دیش اثر ضرور ہوگا اور اگر منقہ کرانے کے بعد کھلایا جائے تو حید مفید ہوگا تو گناہوں کو چھوٹنے کے بعد جو نیک کام ہوں گے ان میں زیادہ برکت ہوگی۔ تیسرا جزو بیان کا یہ ہے کہ حمد کے متعلق حدیث پڑھی ہے اور مسئلہ جو کہ حدیث میں مصرح ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر چھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اس کو روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ہوا حاصل یہ ہے کہ روزہ کے آداب ضرور یہ ہیں سے یہ ہے کہ جیسے منہ کھانے پینے سے بند رکھتے ہیں اسی طرح دوسرے گناہوں کو بھی بالکل ترک کر دیں عجیب بات ہے کہ لوگ روزے میں کھانے پینے اور صحبت کے ترک کو ضروری سمجھتے ہیں اور گناہ کے ترک کو کمزوری نہیں سمجھتے حالانکہ وہ تینوں کام ایسے ہیں کہ دوسرے اوقات میں حلال بھی تھے اور رمضان میں بھی رات کے وقت جائز ہیں تو جب روزے کی وجہ سے بعض حلال کام بھی حرام ہو گئے تو جو اعمال ہر وقت حرام ہیں ان کا ترک روزے میں کیوں ضروری نہ ہوگا پس اگر کسی نے روزے میں غیبت کی اور بری نگاہ سے کسی کو دیکھا تو یہ تو نہ کہیں گے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا مگر یہ کہیں گے کہ روزہ کی برکت جاتی رہی اور یہ مضمون دوسرے مسئلہ کی فرع بھی ہے اور دلیل بھی۔ اب صرف پہلے مسئلہ کی دلیل کی ضرورت رہی۔ تو پہلا مسئلہ یہ تھا کہ باوجود گناہ کے بھی نیک کاموں کا ثواب ملے گا۔ دلیل اس کی یہ آیت ہے قَسَىٰ يَحْصُلُ مِنْهَا

کہ وہ اپنے کو دریا کہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقبولیت پر یہ فرماتے تھے کہ اِنِّیْ اَخْتَارَکُمُ اللّٰہُ وَاَعْلَمُکُمْ بِاللّٰہِ د میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کا دعوے نہیں کیا اور اس بناء پر کبھی کسی کا حق نہیں دیا یا معافی کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک صحابی کی کوکب میں انگلی چھو دی تھی انہوں نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ بدلہ لے لو اور اپنی کوکھ اُن کے سامنے کر دی انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ تو کھلا کھتا اور آپ تو کپڑا پہنے ہوئے ہیں آپ نے فوراً کرتہ اُٹھا دیا وہ صحابی آپ کے پہلوئے مبارک سے چمٹ گئے اور بوسے دینے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو یہ مقصود تھا۔ لوگوں نے جو وفات نامہ میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی حکایت گھڑ لی ہے وہ صحیح نہیں حکایت یہ ہے کہ جو میں نے اس وقت بیان کی ہمارے اطراف میں جتنی کتابیں عورتوں میں رائج ہیں سب گھڑی ہوئی ہیں جیسے ساہنہ نامہ معجزہ آل نبی۔ وفات نامہ۔ البتہ معجزہ ہرنی صحیح ہے اس کے علاوہ جتنی کتابیں قصوں کی ہیں بالخصوص جن کا میں نے نام گنوا لیا ہے سب لغو ہیں اور چھوڑ دینے کے قابل ہیں۔ ایک وہ مسدس ہے جس کا طیب کا مصرع یہ ہے کہ رع: تری باریکوں دیر اتنی کری: یہ مسدس بھی نہایت لغو ہے اس کو ہرگز نہ پڑھنا چاہیئے اس ظالم نے ابتداء سے انتہا تک خدا تعالیٰ سے لڑائی کی ہے کہیں انبیاء کے نبوت مل جاتے پر حسد ہے کہیں سلاطین کی بادشاہت پر رشک ہے اور پھر ہر حسد کے بعد یہ شکایت کہ مجھے کیوں نہیں ملا یہ کتاب ہرگز اپنے پاس یا اپنے گھر میں رکھنے کے قابل نہیں یہ اس قابل ہے کہ ان کو بلا تامل آگ میں رکھ دینا چاہیئے۔ معجزہ آل نبی جس میں یہ قصہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے ماجرا دے کو کسی ساثل کو دید یا اور اس نے بیچ ڈالا بالکل غلط اور لغو ہے۔ اسی طرح حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت

مشہور ہے بالکل غلط ہے۔ اصل میں اس کی صرف یہ ہے جو مذکور ہوئی: غرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کا حق نہیں رکھا۔

اسی طرح سفراء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی اپنے کو اتنا بڑا نہیں سمجھا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتفاقاً اگر کسی پر سختی ہو گئی ہو تو بدلہ نہ دیا ہو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں ایک لشکر کے سپہ سالار تھے وہاں کسی عیسائی بادشاہ کی تصویر کھڑی تھی بعض مسلمانوں نے جوش میں اس تصویر کی ایک آنکھ پھوڑ دی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی تو آپ نے کہلا بھیجا کہ میں رضی ہوں کہ وہ لوگ اس تصویر کے بدلے میں میری ایک آنکھ پھوڑ ڈالیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا گیا کہ آپ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے اور فرما رہے ہیں ہذا اودد فی الزار (اس نے مجھ کو مصیبت میں ڈالا) اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا گیا کہ مشکینے میں پانی لیکر محلے میں بھرتے پھرتے ہیں پوچھا گیا تو فرمایا کہ ایک شخص نے اگر تعریف کی تھی میں غور کر کے دیکھا کہ نفس اس سے خوش ہوا اس لئے اس کا علاج کر رہا ہوں۔ غور کیجئے ان دونوں صامیوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو دریا ہیں ہمیں سب معاف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتا پہنا اور اس کی آستینیں تراش دیں پوچھا گیا تو فرمایا کہ جب میں نے اس کو پہنا تو مجھے یہ اچھا معلوم ہوا اور طبیعت اس میں مشغول ہوئی اس لئے میں نے اس کی آستینیں بھاڑ دیں تاکہ یہ بد نما ہو جائے۔ اب یہ حالت ہے کہ اگر کہیں بجئے میں بھی کمی رہ جاتے تو درزی کے سپہ مار تے ہیں وہ حضرات اچھے کپڑے کو بھی خراب کر لیتے تھے۔ غرض یہ کہ کسی کا یہ خیال کہ ہم دریا ہو گئے ہیں اور ہمیں گناہ سے ضرر نہ ہوگا بالکل غلط خیال ہے۔ اس قسم کے لوگ اب بھی موجود ہیں اور پہلے بھی ہوتے ہیں چنانچہ حضرت جنید رحمہ اللہ پوچھا گیا کہ بعض لوگ اپنی نسبت یہ کہتے ہیں کہ نحن وصلنا فلا حاجة إلی الصلوة والصوم یعنی اب ہم پہنچ گئے اس لئے ہم کو نماز روزے وغیرہ کی ضرورت نہیں آپ نے جواب بھی فرمایا کہ صد تقوا فی الصوم والصلوة ولکن إلی التقو

ہو چکے ہیں تو وہ سچے ہیں لیکن جہنم میں پہنچے ہیں اور فرمایا کہ اگر ہزار برس کی میری عمر ہو تو اخیر عمر میں بھی ایک وظیفہ بھی نہ چھوڑوں۔ غرض یہ خیال بالکل غلط ہے اور اس آیت میں فَمَنْ يَحْمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ خدا تعالیٰ اس کا ابطال فرماتے ہیں غرض اس جملے سے ناز اور دلال کی بڑکات دی ہے لیکن اس وقت مقصود پہلا جملہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر گنہگار بھی نیک کام کرے تو اس پر اجر بلیگا اور معصیت کا وبال معصیت پر اگر وہ معاف نہ ہو تو الگ ہو گا جیسے کوئی حاکم اپنے عہد کے کام کو بھی انجام دے اور رشوت بھی لے تو اگر حکام بالا کو اطلاع ہو جائے تو رشوت ستانی پر سزا ملے گی لیکن جس وقت تک عدالت کا کام کیا ہے اس وقت تک کی تنخواہ بھی ضرور ملے گی تو پہلا دعویٰ اس آیت سے ثابت ہو گیا رہا دوسرا دعویٰ کہ گو نفس عمل ضائع نہیں ہوا لیکن اس کی برکت اور نورانیت جاتی رہی اس کی دلیل کے متعلق میں پہلے بھی اشارہ کر آیا ہوں کہ یہی حدیث اس کی دلیل ہے اگرچہ اس کے سوا اور بھی دلائل ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے سے یہ بات معلوم ہوتی کہ اگر گناہ نہ چھوڑے تو خدا تعالیٰ کو کچھ ضرورت نہیں۔ اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ گناہ کرنے سے روزہ باطل نہ ہوگا اور اس کی قضا کرنا نہ پڑے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اس حدیث کے یہ معنی تو نہیں ہیں کہ روزہ نہ ہوگا کوئی اور معنی ہیں سو وہ یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کو زیادہ توجہ اس ترک طعام پر نہ ہوگی اور یہی حاصل ہے اس کہنے کا کہ روزے کی نورانیت کم ہو گئی اور یہ امر شاہد بھی ہے کہ اگر نیک کام کیا جائے اور گناہوں سے بچتا رہے تو اس وقت طاعت کی بدولت جو نور ہوگا وہ گناہوں کے ساتھ ہرگز نہ ہوگا اور وہ رونق اور شگفتگی اور مسرت جو کہ طاعت کے کرنے سے ہوتی ہے وہ نہ ہوگی بلکہ ایسا ہوگا جیسا کہ بہت لذیذ کھانا پکایا اور اس میں تھوڑی سا کھ بھی جھونکری تو را کہ جھونکنے کے بعد بھی وہ کھانا تو رہا لیکن کرکرا ہو گیا اسی طرح گنہگار آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن طبیعت بھیگی پھٹی رہتی ہے وہ نشاط اور انبساط جو نماز سے ہوتا ہے وہ اسکو

نہیں ہوتا اگرچہ دلیل سے گھیر چپ کر یہ سمجھے کہ ثواب ملیگا لیکن قلب بالکل کورا ہوتا ہے معلوم ہوا کہ اس قدر بے برکتی ہوتی ہے کہ جو ثواب ملتے ہیں وہ نظر بھی نہیں آتا بلکہ گناہوں کے حجاب میں چھپ جاتا ہے اس کی ایسی مثال سمجھے کہ جیسے کسی آئینے میں چراغ کو رکھ کر اوپر سے سیاہ کپڑا لپیٹ دو اس صورت میں چراغ کی روشنی تو باقی رہے گی لیکن اس قدر دھیمی ہو جائے گی کہ بعض اوقات رستہ بھی نظر نہ آئے گا البتہ بہت ہی کوئی دقیق النظر ہو وہ دیکھ لینگا یا کوئی دیکھ کر بتا دے تو مان لیں گے باقی خود کچھ نظر نہ آئے گا۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ثواب ملیگا اسلئے ہم مانیں گے کہ اندر روشنی ہے مگر اس قدر مٹی پڑی ہے کہ وہ بالکل نظر نہیں آتی یہ تو اجمالاً دعوائے عموئے تھا اور دلیل مگر دوسرے نصوص میں غور کرنے سے اس کی تفصیل کی ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ اس تفصیل میں ان شقوں کا ذکر ہو گا جو کہ اس میں مسکوت عنہ ہیں یعنی گناہ کو طاعات سے دو قسم کا علاقہ ہے بعض تو وہ گناہ ہیں کہ نصوص سے ثابت ہے کہ وہ طاعات کو ضبط کر دیتے ہیں آسان لفظوں میں اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ عنوان طلبہ کے لئے سہل ہے، کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ قبولیت طاعات کے لئے ان کا نہ ہونا شرط ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو کوئی دخل نہیں ہے اور جن کو دخل ہے ان کی دو قسمیں ہیں بعض کا نہ کرنا صحت کی شرط ہے اور بعض کا نہ ہونا بقا کی شرط ہے اول جیسے کفر کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی عمل نیک صحیح نہیں ہے اور نہ باقی رہتا ہے یعنی اگر کوئی کافر نماز پڑھے تو صحیح نہیں اور اگر کوئی نماز پڑھے کہ کافر ہو جائے تو وہ نماز باقی نہ رہے گی۔ یہاں سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیئے جو کہ کلمات کفر کو پر واہ ہی نہیں کرتے چنانچہ دیکھا ہو گا کہ بعض لوگوں کو جب روزہ رکھنے کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو اگر کسی کے منہ سے یہ کلمہ نکلیگا تو وہ کافر ہو گیا اور اس کو نکاح پھر کرنا چاہیئے

رج پھر کرنا چاہیے پہلے سب عمل اس کے ضبط ہو گئے جب تک اس سے توبہ نہ کرے تب تک اگر یہ کوئی نیک عمل آئندہ کو کرے گا تو وہ بھی مقبول نہ ہوگا۔ دوسرے عناد اس کے ایک اور عمل بھی ہے کہ نص قطعی سے ثابت ہو گیا ہے کہ اس کا اثر بھی مثل کفر ہی کے ہے یعنی اس سے بھی ضبط عمل ہو جاتا ہے اور وہ عمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی جائے اگرچہ بلا مقصد ہو مگر قلتِ جمالات سے ہو اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ معلوم ہوگا کہ آپ کتنے جلیل القدر ہیں۔ وہ نص قطعی یہ ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ** (ملہ ایمان والو! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہر اپنی آواز بلند مت کرو اور نہ ان سے اتنی زور سے بات چیت کرو جتنی زور سے تم آپس میں کرتے ہو اس سے تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے اور تم کو احساس بھی نہ ہوگا) اس آیت میں صاف تصریح ہے کہ بے ادبی سے ضبط عمل ہوگا اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شریعت اسلامی نے سلیقہ اور ادب بھی سکھایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت میں سولہ نماز روزے کے اور رکھا کیا ہے واللہ اعلم لوگوں نے اسلام کی حقیقت دیکھی ہی نہیں اور جو کچھ دیکھا وہ ایسا ہے جیسا کہ کئی محبوب کا صرف ایک ناخن دیکھا ہو اور صورت چہرہ بالکل نہ دیکھا ہو۔ ایک بہت اچھی مثال یاد آئی اس سے ہماری حقیقت فہمی اور عملی واقعیت کی پوری حقیقت کھل جاتے گی مشہور ہے کہ اندھوں کے شہر میں ایک ہاتھی آگیا تھا جب سنا تو اس کے دیکھنے کا شوق ہوا لیکن آنکھیں تو تھیں نہیں دیکھتے کیونکہ آخر سب اکٹھے ہو کر پہنچے اور اس کے قریب جا کر سب نے ہاتھ سے چھو کر اسکو دیکھا کسی کا ہاتھ تو سوئڈ پر پڑا کسی کا پیر پر پڑا کسی کے ہاتھ میں کان آگیا کسی نے دم پکڑ لی۔ دیکھ بھال کر آپس میں اس کی ہمت کے متعلق گفتگو شروع ہوئی ایک نے

کہا کہ ایسا تھا جیسا کہ کیا ہوتا ہے دوسرے نے کہا نہیں بلکہ جیسا سانپ تیسرے نے کہا نہیں بلکہ جیسے چھانچ چڑھتے تھے نے کہا نہیں بلکہ جیسے مورچل۔ مولانا رومی اس حکایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کہتا کہ تم سب سچے ہو اور سب جھوٹے ہو سچے تو اس لئے کہ جس نے جو کچھ دیکھا وہی آکر بیان کر دیا۔ اور جھوٹے اس لئے کہ اصل حقیقت کی خبر ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں ہوئی اس وقت مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے کہ انھوں نے اسلام کو عموماً پورا نہیں دیکھا سمجھتے ہیں کہ صرف وضو نماز ہی کا نام اسلام ہے ویس۔ میں ایک مقام پر گیا وہاں ایک اسکول بھی تھا اور اس میں دینیات کی تعلیم بھی دی جاتی تھی نصاب دینیات کو دیکھا تو اس میں صرف راہ نجات اور غضب یہ کہ اس کو کافی سمجھتے تھے میں نے کہا کہ صاحبزادہ راہ نجات تمام ضروریات دین کے لئے کافی ہے تو بتلایے اگر ایک شخص کے پاس تیل ہو اور ایک کے پاس سرسوں ہو اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بدن چاہیں تو اس کی کیا صورت ہوگی اور کیسے یہ بدلا جائے گا سنکر کہنے لگے کہ کیا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے انھوں نے کہا کہ معاملات کو اور معاشرت کو علی العموم لوگوں نے دین سے خارج سمجھ رکھا ہے لیکن تعجب ہے کہ قانون خداوندی سے تو اپنے معاملات اور معاشرت کو مستثنیٰ سمجھ لیا اور گورنمنٹ کے قانون سے مستثنیٰ نہ سمجھا۔ کبھی کسی نے گورنمنٹ سے نہ کہا ہوگا کہ تجارت وغیرہ میں آپ کو کیا دخل ہے آپ صرف امور انتظام سلطنت میں ہم سے باز پرس کیجئے باقی یہ ہمارے ذاتی معاملات ہیں ہم کو لیسنس وغیرہ کا مقید کیوں کیا ہے کیا کوئی شخص ایسا کہہ سکتا ہے اور اگر کہے تو پھر دیکھئے گردن ناپی جاتی ہے یا نہیں۔ یقیناً گردن ناپی جائیگی اور کہا جائے گا کہ جب ہم حاکم ہیں تو ہم کو ہر امر میں قانون مقرر کرنے کا حق ہے نہایت افسوس ہے کہ گورنمنٹ کو تو اس کہنے کا حقدار سمجھا جائے اور خدا تعالیٰ کے قانون کو صرف وضو اور نماز وغیرہ میں منحصر کر دیا جائے۔ تو خدا تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے ایک قانون مقرر فرمایا ہے اور ہر چیز کا ایک قاعدہ بتلایا ہے مگر چونکہ لوگ دین کو نامم طور پر دیکھتے ہیں اس لئے صرف نماز روزہ یا زیادہ سے زیادہ معاملات تک شریعت کے

احکام کو وسعت دیجاتی ہے اور وضع اور معاشرت و اخلاق کو اس سے خارج سمجھتے ہیں نیز بعضے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہم تہذیب میں وہ سری قوموں کے محتاج ہیں اور شریعتِ اسلام کو تہذیب سے معری سمجھتے ہیں ان لوگوں کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کہ ایک بچشم کی نسبت مشہور ہے کہ وہ درہی گیا میر کے لئے چاندنی چوک میں نکلا اتفاق سے آپ کی گردن بھی نہ ٹک سکتی تھی اس لئے جاتے وقت صرف ایک طرف کی دکانیں نظر آئیں دوسری جانب کی نظر نہ آئیں جب وہاں سے واپس ہونے لگا تو دوسری جانب کی دکانیں نظر آئیں ان کو دیکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ ولی کے لوگ بھی کیا ستم کے لوگ ہیں ابھی یہ دکانیں دہنی جانب تھیں ابھی ہمارے لہٹنے سے پہلے ان کو بائیں جانب اٹھا کر رکھ دیا تو ہمارے بھائیوں نے بھی شریعت کو صرف ایک طرف سے دیکھا تھا وہ محتاج سمجھتے ہیں ورنہ شریعتِ اسلام میں وہ تہذیب ہے کہ دنیا میں کسی قوم کے اندر بھی اتنی تہذیب نہیں ہے چند روز آکر ہمارے پاس رہو اور پھر دیکھو کہ وہ شریعت جس کو آج خونخوار بتلایا جا رہا ہے وہ کیسی دل فریب ہے جب اس کی حقیقت واقف ہو گے تو اس پر عاشق ہو جاؤ گے اور یہ کہو گے کہ ۔

زلفِ رق تابعدم ہر گجا کہے نغمہ کرشمہ دامنِ دل میکشد کہ جا اینخواست
کہ سر سے پیر تک جہاں نظر کرے دل کچھا چلا جاتا ہے۔ تو ان ہی تہذیبوں میں سے ایک
تہذیب یہ بھی ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ أَصْحَابَ الْأَعْنَافِ**
النَّبِيِّ اور اس سے معلوم ہوا کہ بڑوں کے سامنے ذرا جھک کر بولنا چاہیے البتہ
بات جو کہ نہایت صاف کہو کہ اس میں کسی قسم کی پیچیدگی اور گنگناہ نہ ہو جائے ابھی
میں یہ مخصوص حالت ہے کہ ہم دونوں میں فرق نہیں کرتے اب یا تو تکلف ہوتا ہے کہ اپنی
حالت بھی صاف بیان نہیں کرتے جیسا کہ آج کل مدعیانِ جہت کی یہ حالت ہے کہ اگر
ادب کریں گے تو یہ کہ چاروں یک رہیں گے لیکن یہ نہ بتلائیں گے کہ کس ضرورت
کے لئے آئے تھے اور جب میں چلنے کا وقت ہو گا تو کہیں گے کہ میرے بازے میں کیا اثرام
ہے اور اگر کہو کہ بھائی تم اپنی حالت تو کہی ہو تو پھر طے ملی ہو تو اس کا یہ جواب کہ حضور

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو سب روشن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تو خبر ہی نہیں ان کی حالت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشن ہوگئی میں کشف کا انکار نہیں کرتا لیکن کشف اختیاری نہیں ہوتا وہ بالکل خارج از اختیار ہے دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کو قہر تک حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر نہ ہوئی اگر کشف امر اختیاری تھا تو کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام مطلع نہیں ہوئے اور جب خبر ہوئی تو اس طرح کہ مبشر کرتے لیکن چلا تو آپ نے فرمایا کہ انی لاجد زنج یوسف لیکن یہ کہہ کر ڈرے کہ لوگ کہیں گے کہ اب تک تو آپ کو پتہ چلا نہیں اب یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی اس لئے میرے کلام کو ہڈیاں پر محمول کرینگے اس لئے فرمایا نَزَلَا اَنْ تُفَنِّدُوْنَ قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِیْ ضَلٰلٍۭۃٍ اَعْمٰی ۱۰ یہ خوشبو آ رہی ہے وہ وہاں دلوں پہنچے گئے کہ ہندا آپ تو اپنے اسی پرلے غلط خیال میں مبتلا ہیں ۱۰ وہ حالت ہے کہ یہ

گہے بر طارم اعلیٰ لشینم گہے بر پشت پائے خود نہ بسیم
دکھی تو نہایت ہی بلند مقام پر بیٹھا ہوں اور کبھی اپنے پیچھے بھی نہیں دیکھتا،
تو یہ کیا ضرورت ہے کہ ہر وقت کشف ہوا ہی کرے اور وہ تمہارا حال خود بخود جان
جایا کرے۔ اس کی تعلیم فرماتے ہیں عارف شیرازیؒ

چند انکہ گفتنم درواز طیبیاں درماں نہ کروند مسکین غریبیاں
مادر دل را بایار گفتیم نتوان شفقتن درواز جیبیاں
وہیں لے ہر چند طیبیوں سے اپنا درو بیان کیا لیکن کسی نے مجھ مسکین غریب کا علاج نہ کیا۔

ہم نے درو دل اپنے محبوب سے کہہ دیا اور محبوب سے درو کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتا
مصرع ثالث میں جلا دیا کہ اپنا حال دل پوشیدہ نہ کرے۔ یہاں تک تعلیم ہے کہ اگر عیب
بھی ہو تو مرشد سے صاف کہہ دے کہ میرے اندر یہ مرض ہے بعض لوگوں کی یہ حالت ہے
کہ وہ لڑکوں کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے اس مرض کو بلی کے گو کی طرح چھپاتے
ہیں اس سے کچھ نتیجہ نہیں ہوتا۔ اور چھپانے کا حکم اس موقع پر ہے کہ جہاں اظہار میں
کوئی مصلحت نہ ہو اور طیبیہ کو دکھلانے کی ممانعت نہیں ہے اظہار کی ممانعت ایسے

موقع پر رہے جیسے کہ ایک شخص کی نسبت سنا ہے کہ جب حج کو گیا تو رمی جمار کے وقت ایک لبا جو رملے کر ان تین پتھروں میں سے ایک پتھر کو خوب پیٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیجئے فلاں دن تو نے مجھ سے یگناہ کر لیا تھا اور فلاں رات کو تو نے مجھ سے زنا میں مبتلا کیا تھا تو ایسے موقع پر بلا کسی ضرورت اور مصلحت کے اظہار کرنا یہ تو حماقت ہے مگر طیب سے ہرگز نہ چپاؤ اور اگر یہ خیال ہے کہ ہم ان کی نظروں میں ذلیل ہو جائیں گے تو ایسے شخص کو پیر نہ بناؤ جس پر یہ احتمال ہو کہ وہ تم کو ذلیل سمجھگا یا رسوا کرے گا اور جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو ذلیل نہیں سمجھتے کیونکہ جانتے ہیں کہ

ع تا یار کرا خواہد میلش بچہ ہا شد

(اس وجہ سے کہ پھر وہ دوست کیس کو بنائے گا اور کس کیلئے اہل ہوں)

وہ تو کتے کو بھی ذلیل نہیں سمجھتے وہ کسی کی نسبت یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ مقبول نہ ہو گا ان کا مذہب یہ ہے کہ ۔

غافل مرو کہ مرکب مروان زہد را دوست گلخانہ بادیہ پیا بریدہ اند
 نو میدہم مباشش کہ زندان بادہ نوش ناگہ بیک خروش بمنزل رسیدہ اند
 ر غافل ہو کے مت چلا اس وجہ سے کہاں وہ کی سواریوں سے صحرا کی پتھری زمین
 میں ٹھوکریں کھائی اور ان کے پاؤں کٹ گئے

تو جن کا یہ مذہب ہو تو وہ کسی کو حقیر سمجھیں گے ہرگز نہیں اور اگر کہے کہ وہ کسی سے کہیں گے اور وہ ہم کو ذلیل سمجھگا تو یا ر رکھو کہ وہ کسی سے نہ کہیں گے وہ خدا کا راز نہ کہتے نہیں جس کے ظاہر کرنے سے خدا تعلق کا کوئی ضرر نہیں۔ تمہارا راز کیا کسی سے کہیں گے جس کا اظہار تمہارے لئے مضر ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق مدد لوی رحمۃ اللہ علیہ خود اسرار اللہ کے باب میں فرماتے ہیں کہ منصور بچہ بود از یک قطرہ بفرود آمد اینجا مرد آئند کہ دریا را فرو برند و آرد رخ نرسند و منصور بچہ تھا کہ ایک ہی قطرے میں فرود کرنے لگا یہاں تو مرد ہیں کہ دریا کا دریا پی جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے، غرض جب یہ بھی اندیشہ نہیں تو ویسی ہی عزت سب کی نظر میں رہے گی جیسے کہ اب ہے اور ویسی ہی ان کی نظر میں بھی رہے گی

اور اسلئے حدیث میں آیا ہے کہ اگر ضرورت کی وجہ سے کچھ مانگو تو صلا: یعنی بزرگوں سے مانگو کیونکہ بھیک بوجہ اپنی ذلت اور دوسرے کی گرانی کے حرام ہے اور بزرگوں میں یہ دونوں باتیں نہ پائی جائیں گی ذلت تو اس لئے کہ وہ کسی کو ذلیل نہیں سمجھتے اور گرانی اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ بوجہ آزادی کے پابند نہیں کہ ضرور ہی دیں اگر نہ ہو گا تو بے تکلف عذر کر دیں گے اور اگر کبھی غفلت سے ایسا ہوتا بھی کہ وہ ذلیل سمجھیں تو ان کو فوراً تنبیہ کی جاتی ہے اس لئے پھر آئندہ اس کا احتمال نہیں رہتا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا کہ خوب قوی اور تندرست موٹا تازہ ہے اور بھیک مانگا ہے انھوں نے اپنے دل میں اس پر طعن اور اعتراض کیا رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی مرد کا گوشت کھانے کو کہتا ہے اور ان کے انکار پر کہتا ہے کہ تم نے آخر اس فقر کی غیبت کر کے مردے کا گوشت کھایا نہیں تھا انھوں نے کہا کہ میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا۔ جواب ملا کہ کیا غیبت دل میں نہیں ہوتی بلکہ اول تو دل ہی میں پیدا ہوتی ہے۔

ان الکلام نفسی الفواد وانما جعل اللسان علی الفواد ولایلا

دکلام دل میں ہوتا ہے اور وہی زبان تو دل کی ترجمان بنائی گئی ہے،

آپ بیدار ہو کر چلے محاف کرانے کے لئے اس شخص نے آپ کو آتے دیکھ کر دوہرے سے یہ آیت پڑھی **هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ** دوہرے سے جو اپنے بند کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔ تو یہ شخص بہت بڑا کامل متقا عرض بزرگوں کی اس طرح اصلاح ہوتی رہتی ہے اس لئے وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے بلکہ دنیا بھر سے اپنے ہی کو اوفل وارزل سمجھتے ہیں حتیٰ کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی شخص مومن کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے کو کافر سرنگ سے بھی بدتر نہ سمجھے تو چونکہ وہ لوگ اپنے کو بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں اس لئے ان کے سامنے اپنے عیب کا ظاہر کر دینا کچھ مضائقہ نہیں اور اگر کہو کہ کسی بزرگ کا کلام ہے کہ

چہ حاجتست بر پیش تو حال دل گفتن کہ حال خستہ دلاں را تو خوب میدانی

(تیسرے سامنے حال دل کہنے کی کیا ضرورت ہے تو خستہ دلوں کی حالت کو خوب جانتا ہے)

تو سمجھو کہ یہ خطاب خدا تعالیٰ کو ہے نہ کہ کسی ولی یا بزرگ کو۔ لیکن کہو خدا تعالیٰ سے بھی غرور نہ تاکہ تمہاری عاجزی اور احتیاج ظاہر ہو اور پیر سے اسلئے ضرور کہو کہ اس کو کشف ہونا ضروری نہیں ہے دوسرے اگر کہیں جواب بھی ہو تو تم کو کیا خبر کیا تم کو بھی اس کے کشف کا کشف ہو اسلئے تو یہ تو تکلف ہے غمراہوں کے پاس جا کر کچھ نہ کہتے اور یہ بے ادبی ہے کہ وہاں جا کر پتھر توڑنے لگے اسی کو فرماتے ہیں کہ لَا تَزِفَعُوا أَصَوَاتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ عرب میں بے تکلفی بہت زیادہ تھی بڑے بڑے لوگوں کے نام لیتے تھے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی بعض نے لیا خدا تعالیٰ نے اس تعلیم میں اس کی ممانعت فرمائی اور یہ فرمایا کہ ہم اس لئے کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال جط نہ ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اَنْتُمْ لَا تَكْشَعُونَ کے معنی ہیں یہ سمجھا ہوں کہ جط ہوتا ہے ایذا سے اور ایذا ہوتی ہے ایسے شخص کی بے ادبی سے جو مودب سمجھنا چاہتا ہو اور یہ فطری قاعدہ ہے چنانچہ حکام کو دیکھو کہ دیہاتوں سے بہت سی باتیں گوارا کر لیتے ہیں جو کہ شہریوں سے ہرگز گوارا نہیں ہو سکتیں۔ ایک دیہاتی کی حکایت ہے کہ اس نے ایک درخواست پیش کی تو کاغذ پر ٹکٹ نہیں لگایا اور جب حاکم نے اس سے کہا کہ اس پر ٹکٹ لگاؤ تو روپیہ جیب سے نکال کر کہتا ہے لے روپیہ بس تیری مہربانی معلوم ہو گئی اس میں سے ٹکٹ لگا لے جو جو بچے رکھ لیجو حاکم ہنس کر خاموش ہو گیا اور درخواست مفت لے لی بھلا کوئی شہری تو ایسا کر کے دیکھے کہ اس کی کیا گت بنتی ہے اسی کو کہتے ہیں۔

ملت عاشق زلمتہا جداست عاشقان را مذہب و ملت جداست

دعوتِ کامذہب سارے مذہبوں سے جدا ہے اور آئی کا ملک سب سے الگ ہے۔

گر خطا گوید صافا غلطے بگو در شود پر خون شہیدان را مشو

را اگر وہ غلط ہے تو ان سے غلط گو مت کہو اور اگر وہ شہید ہو جائے تو اس کا خون مت دھو

موسیٰ آداب دانا دیگر اند سوختہ جاں در دانا دیگر اند

(کالے ہاں ولے اور ارباب سے واقف دوسرے ہیں اور سوختہ جان اور ردام ہونے والے

دوسرے ہیں)

تو دیکھئے خود فرماتے ہیں کہ موسیٰ آداب کا ناویگرند۔ اس لئے مولانا فرماتے ہیں کہ ۷

با ادب تر تیرے ست ز کس در جہاں بے ادب تر نیست ز کس در جہاں

(اس سے زیادہ با ادب دنیا میں کوئی نہیں۔ اس سے زیادہ بے ادب دنیا میں کوئی نہیں)

اس کی کئی تفسیریں ہو چکی ہیں مثلاً ان کے ایک یہ بھی ہے کہ بعض عشاق بہت با ادب ہونے ہیں اور بعض معکوس الحال ہوتے ہیں اور پہلوں کو فوراً تنبیہ ہوئی ہے چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ آنکھوں نے ایک مرتبہ بارش پر یہ فرمایا کہ آج کیسے موقع سے بارش ہوئی ہے فوراً تنبیہ کی گئی کہ اوسے ادب اور بے موقع کس روزہ ہوتی تھی شکریہ ہریش اڑ گئے اور مواخذہ بالکل سچا ہے کیونکہ بے موقع کہیں بھی نہیں ہوتی تو با ادب جب یہ تمیزی کڑی تلمیذ کو بہت ناگواری ہوتی اس کی اصلاح اس آیت میں فرماتے ہیں اور اس کی متعدد وجہ اصلاح فرمائی ہے چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَبِيٍّ رِائِيهِ وَلَاحِظِهِ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَبِهُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَكْفِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَكْفِي مِنْ الْحَقِّ تَرْجِمہ کا حاصل یہ ہے کہ اے مومنو تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں بجز دعوت کے ویسے مت جاؤ اور اس میں بھی پہلے سے جا کر انتظار تیماری میں مت بیٹھو بلکہ جب بلا یا جائے جاؤ اور کھاتے ہی منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں مشغول ہو کر مت بیٹھ جاؤ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا ہوتی ہے اور وہ لحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیوں شرمائے وہ تو خدا قوال ہیں۔ دیکھئے اس انداز سے کیا صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، کیسا بید صرک فرما دیا کہ واللہ ناستی من الحق ایک جگہ ارشاد ہے لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَانُوا أَقْدَمَ عَلَى اللَّهِ وَالْكَافِرِينَ أَقْدَمَ عَلَى اللَّهِ يَتَأَلَّفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ لَعَلَّ كَلِمَتُهُمْ تَكُونُ مِنْهُمْ

اور کبار صرف توبہ سے یا فضل بلا وعدہ سے معاف ہوتے ہیں البتہ ایک روایت سے شبہ ہوتا ہے کہ صغیر بھی جب معاف ہوتا ہے کہ جب کبیرہ سے بچا رہے کیونکہ حدیث میں ہے مَا اجْتَنَبَ السَّكَارَۃَ نِزْرَ اَیْکَ آیت سے بھی یہ شبہ ہوتا ہے آیت یہ ہے اَنْ تَجْتَنِبُوا کِبَارَ اَوْْہَا شَقُوْنَ عَنْہُ لَکُمْ فِیْہِ غَنَکُمْ سَبْعَۃَ اَیْکُمْ (اگر تم کبیرہ گناہوں سے جس سے کہ تمہیں روکا جاتا ہے بچتے رہو ہم اے تمہارے صغیر گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے) اب ضرورت ہے اس حدیث اور آیت کے معنی سمجھنے کی تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کفارات لما بینہما اجتنب اکبارا۔ اور ما عام ہے تو ترجمہ یہ ہوا کہ سارے گناہوں کا کفارہ تو جب ہی ہے کہ کبار سے بچے ورنہ سب کا نہیں بلکہ صرف صغائر کا ہوگا یہ لازم نہیں آتا کہ صغیر بھی معاف نہ ہو اور آیت کے معنی اس سے بھی زیادہ صاف ہیں یعنی اَنْ تَجْتَنِبُوا میں ایک شرط کی وجہ زائیں ہیں تَجْتَنِبُوا اور تَذْخِلْکُمْ مَدْخَلًا کَرِیْمًا (ہم تمہیں بہترین جگہ داخل کریں گے) پس اس مجموعہ کے لئے جنا میں بیشک یہی شرط ہے کہ کبار سے بھی بچے اور اگر کبار صغائر سے تو مجموعہ مرتب نہ ہوگا۔ یعنی مدخل کریما یعنی دخول جنت بلا عقاب و عتاب توبہ یا فضل بد موقوف ہوگا۔ پس اب وہ شبہ نہ رہا اور یہ ثابت رہا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں حسنت سے تو اگر نیکیاں قبول نہ ہوتیں تو اس میں یہ اثر کہاں سے ہوا پس معلوم ہوا کہ قبول تو ہوئیں لیکن ان میں برکت نہیں ہوئی اور یہ برکت نہ ہونا اس حدیث سے ثابت ہے جس کو میں نے روزے کے باب میں پڑھا ہے۔ چنانچہ اب میں اس حدیث سے اس کو ثابت کرتا ہوں قرأتے ہیں کہ اگر گناہوں سے نہ بچے تو کھانا پینا چھوڑنے سے کیا فائدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ کی نفی فرما رہے ہیں

عہ ارید بد الصغائر و هذا توجید نفی فقط لا یقاد ما علی العموم والحداد فی موضعین ہی الصغائر۔ ہکذا انا و فی الوعدۃ العلامۃ ۱۲۔ فافہم۔

اور یہ پیش پہلے بدلیل کہہ چکا ہوں کہ روزہ ہو جاتا ہے یا وجود گناہوں کے بھی تو جو فائدہ منفعی رہا وہ روزے کی برکت ہے اور اس سے وہ مقصود کی عاقبت ہوا جس کے لئے مقصوداً اس حدیث کو پڑھنا ہے یعنی گناہ کے ترک کا اہتمام بالخصوص روزے میں ضروری ہے۔ اب میں زیادہ تطویل کرنا نہیں چاہتا ہر مسلمان جانتا ہے کہ گناہ برا ہے تو کم از کم مہینہ بھر کے لئے تو گناہ چھوڑ دو مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس مہینہ کے بعد گناہ کرنے کی اجازت ہے بلکہ نفس سے وعدہ لینا چونکہ مشکل ہے اس واسطے میں نے یہ کہا کہ ایک مہینے کے لئے تو گناہ نہ کرنے کا عہد کر لو۔ اس میں آسانی ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لئے متنبہ ہو جاتا ہے۔ بعض نے اپنے نفس کو اسی طرح ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ کا وعدہ لے کر پہلایا اور ذکر میں مشغول کیا ہے نفس جتنا شریر ہے اتنا ہی بھولا ہے اس کو شیطان نے شرمناک بنا رکھا ہے گو بزرگوں کے سامنے شیطان بھی بہت عاجز و پریشان ہوتا ہے اور اس کی عقل بھی چسرخ ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا نہایت ہی پریشان اور کہا کہ میں نے اپنا خزانہ ایک جگہ دفن کر دیا تھا اور اب مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے کہاں دفن کیا تھا آپ نے فرمایا کہ تو گھر جا کر نفلیں شروع کر دے اور پکا ارادہ کر لے کہ جب تک یاد نہ آئے گا براہِ بغفلتوں میں مشغول رہوں گا انشاء اللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ امام صاحب کا ذہن اس طرف گیا کہ شیطان نے اس کو بھلایا ہے۔ اور جب یہ نفلیں شروع کرے گا تو شیطان کو اس طاعت میں مشغول ہونے سے سخت رنج ہوگا اور وہ زیادہ دیر تک اس میں مشغول نہ رہنے دے گا اس لئے وہ فوراً یاد دلا دے چنانچہ ایسا ہی ہوا تو اہل اللہ کے سامنے اس کی عقل بالکل چسرخ ہے البتہ ہم جیسوں پر اس کا بہت زور ہے اور یہ ایسا گھاگ ہے کہ جب یہ مردود ہوا ہے تو لاغوبین کے ساتھ **الْأَعْيَادُ ذِكْرُ مَنَعِهِمُ الْمُخْلِصِينَ** بھی کہہ دیتا تاکہ بات سیدھی نہ ہو۔ حاصل یہ کہ شیطان کو بھی دھوکہ ہو جاتا ہے لیکن نفس کو بہت

ہی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نفس ہر ایک کا علیحدہ ہے اور کم عمر ہے تو گویا وہ بچہ ہے کہ شربِ بر بھی اور بھولا بھی کیونکہ بچوں میں دو صفتیں ہوتی ہیں چنانچہ شربِ بچوں کی حکایت یا آئی ایک مرتبہ ایک میاں بچی کے پاس بتا شے آئے اس کو خیال ہوا کہ کھلے رکھو گنا تو لڑکے کھا جائیں گے اسلئے بدھنے میں بھر کر اس کا منہ آٹے سے بند کر دیا۔ ایک وقت جو میاں بچی کہیں گئے تو لڑکوں نے مشورہ کر کے بدھنے کی ٹونٹی میں کو پانی بھرا اور خوب شربت بنا کر پیاسی نے خوب کہا ہے۔

والنفس كالطفل ان فصله شب علی

حب الوضاع وان تفضمه ينفطم

د نفس بچے کی طرح کہ اگر اُسے چھوڑ دو تو جوان ہونے تک وہ دودھ پیتا رہتا

اور اگر دودھ چھڑا دو تو چھوڑ دے گا۔

کہ نفس کی حالت بچے کی سی ہے کہ اگر دودھ نہ چھڑاؤ تو دس برس کی عمر تک بھی دودھ مانگے گا اور اگر چھڑا دو تو چھوڑ دینا۔ اس لئے ایک بزرگ نے اس سے یہ صلح کر لی تھی کہ ایک گھنٹہ ذکر کر لو اس کے بعد پھر ایک گھنٹہ کے لئے اسی طرح مدتوں مشغول رہے ایک اور بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو حلوا بہت مرغوب تھا تو اپنے نفس سے کہتے کہ دس رکعتیں پڑھ لو تو پھر حلوا کھا لینا چنانچہ پھر حلوا کھلا دیتے۔ ہمارے حضرت رحمۃ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو خوب کھلاؤ پلاؤ اور اس سے خوب کام لو کہ

ع۔ مزدور خوش دل کسود کار بیش

دخوش دل مزدور زیادہ فائدہ کم کرتا ہے

واحد یہ حکمت آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے اور حضرت کی ان حکمتوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ طیبِ کابل تھے کیونکہ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کچھ دیتے رہو تو کام کرتا رہیں اور نہ نہیں ہاں اسباب بھی نہ دو کہ شریعہ ہو جائے۔ غرض نہ اس کام کو کہ منیع ہو کر کام کرنے کے قابل بھی نہ رہے اور نہ اس قدر زیادہ دو کہ وہ بالکل ہی شریعہ ہو جائے۔ ہمارے تمام حضرات کا طریقہ یہی ہے کہ سہولت سے کام

ہو جائے۔ حضرت مولانا گنویں رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ذکر میں نیند بہت آتی ہے۔ فرمایا علاقہ یہ ہے کہ تیکہ رکھ کر سو رہا کرو۔ جب نیند نہ بھر جائے پھر اٹھ کر کام میں لگ جاؤ۔ اللہ اکبر کس قدر آسانی ہے اور پھر یہ کہ مقصد دین کا میسائی بھی ہوتی ہے۔ یہ محض اس کی بدولت ہے کہ ان حضرات کا سلسلہ بالکل سنت کے موافق اور یہ سب حضرات نہایت درجہ سنت کے متبع ہیں تو چونکہ اس سلسلے میں اتباع سنت ہے اسلئے اس میں لوگوں کو کامیابی کی توفیق بھی ہوتی ہے تو یہ بزرگ جن کی حکایت بیان کی ان کی ناصت سے یہی ہی معلوم ہوتا ہے کہ توسع کرنے دیتے۔ ہاں معافی سے سخت روکنا چاہیے اب بعض تو یہاں تک وسعت کرتے ہیں کہ معافی سے بھی نہیں روکتے اور بعض اس قدر تنگی کرتے ہیں کہ مباحات کو بھی ترک کر دیتے ہیں حالانکہ مال و دونوں کا خراب ہے تو نفس سے یہ کہہ دو کہ رمضان تک کوئی گناہ نہ کرے اور صرف ایک مہینہ کا عہد اس سے لو پھرا کر بعد میں یقین ہے کہ رمضان تقویٰ کی حالت میں گزر گیا تو پھر یہ تقویٰ انشاء اللہ کمال نہ ٹوٹے گا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ رمضان جس حالت پر گزرتا ہے بقیہ گیارہ مہینہ بھی نہایت آسانی سے اُسی حالت پر گزر جاتے ہیں اور آسانی سے اس لئے کہا کہ تم یہ نہ کہو کہ گناہ سے گیارہ مہینہ تک بچا رہنا یہ تو ہمارا فعل اختیار ہے اگر ہم قصد کرینگے تو نیچے ہی رہیں گے اس میں رمضان کو کیا فضل ہوا۔ تو صاحب فرق یہ ہے کہ ویسے دشواری سے بچتے اور رمضان کی برکت سے آسانی بچ سکو گے اور قصد کی ضرورت تو ہر حال میں ہے غرض اس ماہ کے لئے سب گناہ چھوڑ دو زبان کے گناہ بھی جیسے گالیاں غیبت شکایت کرنا کسی ناجائز مضمون کا پڑھنا۔ کان کے گناہ بھی جیسے گالیاں سننا گانا سننا۔ ہاتھ کے گناہ بھی جیسے کسی پر ظلم کر کے اس کو مارنا پیٹنا۔ سوری مضمون کا لکھنا وغیرہ۔ اس طرح پیسے کے گناہ بھی جیسے ناچ کی مجلس میں جانا۔ جھوٹے مقدمے کی پیروی کے لئے جانا۔ جھوٹی شہادت کے لئے جانا اور سب سے بڑھ کر ایک گناہ ہے کہ اس کو تو ضروری چھوڑ دینا چاہیے یعنی پیٹ کا

گناہ کیونکہ اگر اس کو نہ چھوڑا تو دوسرے گناہوں کا چھوڑنا نہایت دشوار ہو گا اس لئے کہ پیٹ تمام بدن کا حوض ہے یہ ایک حدیث ہے پس اگر اس میں گنداپانی ہوگی تو تمام نالیوں میں گندار ہی پہنچے گا۔ اور یہ حدیث صحت ظاہر و باطن دونوں کیلئے عام ہے یعنی ظاہری بیماریاں بھو جتنی پیدا ہوتی ہیں اکثر ان کا سبب پیٹ ہی کی خرابی ہوتی ہے اسی طرح باطن کے امراض بھی جس قدر پیدا ہوتے ہیں ان کا منبع بھی بطن ہے تو جس طرح ظاہری امراض کے واسطے طبیب کے قول پر عمل کر کے پیٹ کی اصلاح کرتے ہو اسی طرح باطنی امراض کے ازالے کے لئے اطباء باطن کے قول پر عمل کر کے حرام کھانا چھوڑ دو۔

صحت این حس بجوئید از طبیب صحت آن حس بجوئید از حبیب
تو ایک صحت روحانی ہے اور ایک صحت جسمانی جسمانی تو یہ کہ جیسی غذا معدے میں ہوگی اسی کے مناسب سبب جگہ تقسیم ہوگی۔ اور روحانی یہ کہ اگر حلال غذا معدے میں پہنچی تو تمام اعضاء کو توفیق نیک اعمال کی ہوگی اور اگر حرام غذا پہنچی تو تمام اعضاء کو معاصی کی طرف میلان ہوگا۔ تو کم از کم اتنا کر دو کہ رمضان بھر کے لئے تو رشوت کا سود کا غضب کا موروٹی کا اناج نہ کھاؤ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کے بعد مثلاً موروٹی کا کھانا حلال ہو جائیگا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان بھر اس سے بچے رہے تو پھر امید ہے کہ ہمیشہ بچے رہو گے اور جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس تمام آمدنی موروٹی ہی کی ہے وہ کم سے کم اتنا کریں کہ کسی سے بے سودی ادھار لے لیں اگرچہ اس کو اگلے ہی دن ادا کریں اور جس جگہ سے بھی ادا کریں گے مگر وہ اناج حلال ہو جائے گا اگرچہ یہ مسئلہ کہنے کے قابل نہ تھا کیونکہ اس سے لوگوں کی جرات بڑھنے کا اندیشہ ہے لیکن شفقت کے غلبے نے کہلا دیا کہ ایک دس روپیہ کا اناج ادھار لے لو اور اگر روپیہ نہیں تو اناج ہی ادھار لے لو۔ اور اس میں ایک مسئلہ بھی سمجھ لو یعنی اناج ادھار لینے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ ہم تم کو اس کے عوض میں فلاں اناج دیدینگے

یہ تو ناجائز ہے اور اس میں بہت تفصیل ہے۔ دوسرا طریق وہ ہے کہ جن طرح علی العموم گھروں میں ادھار لیا جاتا ہے کہ ایک سیر بھر آٹا دید و جب ہمارے پاس ہوگا تو تم کو دیدیں گے تو تم اسی طرح بننے سے اناج قرض لے لو اور پھر اس کا قرض چاہے موڑ دئی اناج میں سے ادا کر دینا اور بننے کے لئے موڑ دینی اناج لینا حرام نہیں بلکہ اور بھی بہت سی باتیں اس کو حرام نہیں ہیں کیونکہ وہ خدا کا باغی ہے اس کے جرم بغاوت کے سامنے کہ وہ بہت بڑا جسم ہے ان چھوٹے چھوٹے جرموں پر مقدم نہیں ہوتا۔ غرض بننے سے بول کہ ہم کو اناج ادھار دید و پھر جم ادا کر دیں گے اس کے بعد چاہے ایک گھنٹہ میں ہی ادا کر دینا۔ اور اگر بے سودی نہ ملے تو ہرگز نہ لو مگر انشاء اللہ تعالیٰ اچانک مگر یہ نہ سمجھنا کہ یہ تو بہت اچھی ترکیب معلوم ہوگئی اب جب کبھی حرام چیز آ یا کرے گی اس کے بدلے میں حلال چیز لے لیا کریں گے۔ سو یاد رکھو کہ میں نے جو بتایا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کچھ بھی گناہ نہ ہوگا کئی گناہ اس میں بھی جمع ہیں۔ اول حرام اناج یا مال لینا۔ دوسرے کسی کو حرام دینا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں حرام کھانے سے بچ جائیگا گو دوسرے گناہ رہیں کہ ان کا ترک بھی واجب ہے اور حرام دینا یا کھلانا کسی کو ایسا گناہ ہے کہ کہتے کو بھی کھلانا درست نہیں۔ اور اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اکثر لوگ جو ناپاک چیزیں گائے یا بھینس کو کھلا دیتے ہیں یا بھنگن کو دیدیتے ہیں یہ جہائز نہیں البتہ یہ جائز ہے کہ کسی جگہ رکھ دیا جائے اور وہ حرص کے مارے بغیر تمہارے ایماء کے خود ہی اٹھا کر لیجائے یا گنا خود کھالے لیکن اگر تم سے کوئی پوچھے کہ میں اٹھاؤں یا نہیں تو تم صاف کہو کہ ہم سے کیوں پوچھتے ہو غرض رمضان میں ہر قسم کے گناہ بالکل چھوڑ دو پھر انشاء اللہ تعالیٰ وہ روزہ مبارک روزہ ہوگا اور پھر وہ روزہ تمہاری شفاعت کرے گا اور وہ روزہ وہ ہوگا جس کی یابیت فرماتے ہیں انا اجزی بہ اور اگر گناہ

نہ چھوڑے تو روزہ تو ہو گا لیکن ایسا ہو گا کہ جیسے تم کسی اپنے دوست سے کہو کہ ہم کو ایک آدمی لادو اور وہ کسی ایسے آدمی کو لے دے کہ اس کے کان بھی نہ ہوں آنکھ بھی نہ ہو نہ سنا سنا بھی ہو نہ بولا بھی ہو بات ہی نہ کر سکتا ہو تو یہ شخص آدمی تو ضرور ہے لیکن محض بیکار صرف ایک سانس کے چلنے کی وجہ سے اس کو حیوانِ ناطق کہیں گے تو جیسے یہ شخص آدمی ہے بھی اور نہیں جی ایسا ہی یہ روزہ ہے اور نہیں ہے اور یہ روزہ اس قابل ہے کہ اس کو روضہ میں دفن کر دیا جائے اسلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ترغیب دے رہے ہیں کہ روزہ میں گناہ کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔

اب ختم کرتا ہوں مجھے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ توفیق عطا فرمائیں آمین۔

جمع کا ارادہ اور حج کو جانے والے حضرات معلم الحجاج ضرورہ پڑھیں

یہ کتاب جس کے پاس ہو تو گویا اس کے ساتھ ایک چلتا پھرتا مولوی ہے جسے مسلمانوں کا ارادہ حج کا ہو وہ آج ہی سے اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں تاکہ تمام مسائل حج اور دعائیں اور طریقے یاد ہو جائیں اور عین وقت پر فریضہ حج ادا کرنے میں سہولت رہے اور کوئی غلطی نہ ہو جاوے اس کتاب میں حج کے ہزاروں مسئلے اور باتیں اور دعائیں اور طریقے سب درج ہیں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر ذی الحجہ سے لے کر ۱۲ ذی الحجہ تک پانچ دن کا پورا طریقہ حج شائع کر دیا ہے لیون سمجھے کہ اگر حاجی حضرات پوری کتاب کا مطالعہ کر سکیں اور صرف یہی مقام اگر دیکھ لیں تو ان کے سفر حج کا مکمل طریقہ حج اور نیت اور تمام دعائیں شروع ضمیر میں ہی مل جائیں گے۔

۱۵/

مولانا کا پتہ: ملکیہ پتہ خانوی بندر روڈ کراچی ۱۔